

Henri Lichtenberger

هنري ليشتاينبرجر

NIETZSCHE'S

نيتشه
الفيلسوف

الذي حول العالم الى

فكرة

THE PHILOSOPHER THAT TURNED THE WORLD INTO AN IDEA

ترجمة: خليل الهنداوي

*Nietzsche's
The philosopher that turned the world into an idea
Henri Lichtenberger*

■ اسم الكتاب: نيتشه الفيلسوف

■ المؤلف: هنري ليشتنبرجر

■ ترجمة: خليل الهنداوي

■ تحقيق وتقديم: توفيق شومان

■ الطبعة الأولى 2022 ©

حقوق الترجمة العربية محفوظة للنشر

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو استعماله بأي شكل من الأشكال أو
بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية؛ بما في
ذلك النسخ الفوتوغرافية والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات
واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر.

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تدبر بالضرورة عن رأي منشورات **نوسوس**

ISBN: 978-9953120-70-6

■ الإخراج الفني: TRIGRAPHICS

📍 لبنان - بيروت - شارع المصطفى - بناية هـ - الطابق الخامس
الهاتف: ٩٢٥٨٤ 78 938 980 | الفاكس: ٩٢٥٨٤ 78 938 980
📧 noussef@noussef.com 🌐 www.noussef.com

H e n r i L i c h t e n b e r g e r

هنري ليشتانبرجر

NIETZSCHE'S

نيتشه

الفيلسوف

الذي حول العالم الى

فكرة

THE PHILOSOPHER THAT TURNED THE WORLD INTO AN IDEA

| ترجمة: خليل الهنداوي

المحتويات

7 المقدمة
13 تمهيد
15 الفصل الأول «عنصر الشخصية في نيتشه»
21 الفصل الثاني «حياته الأولى»
27 الفصل الثالث «أطوار حياته»
35 الفصل الرابع «حاسته الغنية»
39 الفصل الخامس «الانعتاق»
57 الفصل السادس «غزوات نيتشه»
71 الفصل السابع «نيتشه الفيلسوف»
83 الفصل الرابع «النّاحية السلبية من مذهب نيتشه»
117 الفصل الخامس «النّاحية الإيجابية من مذهب نيتشه»
139 الفصل السادس «تعليق المؤلف على فلسفة نيتشه»

لماذا آثرت نيتشه؟

حقاً أنّ بيني وبين نيتشه أسباباً لا أظنّ انقطاعها
يسيراً، وقد اختلفت إليه ليالي كثيرة، وليس بيني
وبينه فاصل؛ أبته من روحي، وبشّني من روحه، فتألّم
معاً من الحياة، ونرقص لها ابتهاجاً. ولا أدري علّة
هذا التّرابط؟! ومن ذا الذي يستطيع أن يحفظ على
التّحقيق كلّ سبب يربط بينه وبين مفكّر ما؟ أليست
هنالك، أسباب مختلفة قد تتآلف وقد تتخالف،
فتمزج هذا المفكّر مع عقلك وقلبك، أو لا تزيدك
منه إلا نفوراً؟ وما عسى يكون سرّ تعلّقي بنيتشه إلا
سرّ تعلّقي بالحياة؟ كانت الحياة عندي ظلمة حالكة
فغمرها نيتشه بفجره. كانت الحياة شكّاً مرّاً، وقلقاً
مستحوذاً عليّ، فبدّل شكّي أماناً، وقلقي عزيمة لا
تتقلقل. كان سفيني مضطرباً في خوض لجج الحياة،
تهمّ يد الضّلال بافتراسه، فاستنقذه نيتشه، وساقه
إلى منارة الحياة، ذلك فضل نيتشه عليّ؛ وأعظم بهذا
الفضل.

كيف يريد أولئك الذين لا موني على انكبابي على
نيتشه أن أنصرف عنه؟ وإني لو اجد فيه علامة من
العلامات الواضحة التي تنصبها الحياة للضّالين

عن مناهجها. فنيته هو علامة فيض الحياة المتفجرة، والارادة الصارمة، ولعل أولئك السقماء الذين أتوه قروا من مباحثه القاسية، وتعاليمه العنيفة، لأنهم يريدون علاجاً يبعث في أعضائهم المسلوقة الدفء والسكينة، وهو إنما يريد أعضاء تبارك الحياة بالعزم والحركة. إنه قد أحرق العلاجات المخدرة للأوجاع قبل أن يقدموا، فإذا كنت صابراً على احتمال قسوته فأقبل عليه.

إن نيتشه لا يفترق إلى جثث خالية من الاحساس، يحملها على ظهره، وإنما هو يريد رفاق أحياء هذامين مثله، قد أدرعوا الارادة، وصافحوا الألم رفاقاً لا سيّداً يقتحمون بإرادتهم وصراحتهم كل شيء كالسبيل الجارف، لا يصدّهم عن غرضهم صاد، ولا يوقف سيرهم حاجز، يشبون فوق القمم وثباً لا يزحفون كالخشرات زحفاً وفي نفوسهم عقيدة تفيض حماسة وقوة، يفرضونها على الزمان، ولا يجد الزمان إلى إضعافها سبيلاً. هؤلاء الرفاق الأشداء يستطيعون أن يمشوا مع نيتشه، ويمجدوا الحياة في كل أدوارها، ويخلقوا فوق آلام الحياة وأفراحها.

كيف لا نتفقد هؤلاء الرفاق في مجتمع مريض لا نرى فيه إلا قطعاناً هائمة على وجوهها من الناس، ورعاة غافلين، هم صفو السم، وأوامر مقطوعة مقدسة، وتقاليد جامدة يتغنى بها القوم حين يريدون الرقص والغناء، وشباباً مائعين تناموا رجولتهم الكاملة، ومتقنين «شكلياً» أهملوا رسالته، كأن تلك الراحة الطويلة قد أورثت أعضائنا الشلل، فإذا مستها الحياة لم تقدر على الحركة، كما أورثت تفكيرنا الخدر والجمود، حتى أصبح تفكيرنا رياء، والتظاهر بالتقاليد رياء، وهل كان الرياء إلا ثوباً من أثواب

الضعف والعجز والكفر بالنفس، ترتديه أمة رضيت لنفسها أن تخرج
أيامها نزولاً بدلاً من أن تصعد وترقى.

إن إغفال علماء الاجتماع عندنا لهذه الظاهرة الخلقية إغفال فيه جناية
لا تغتفر. يجلس مفكرنا في جماعة، فيفصل لفكره عشرين وجهاً، يقبل
عليهم بوجه، ويعرض عنهم ما تبقى، ويصلي عابداً عشرين ركعة، يمنح
واحدة لله، ويمنح الباقيات لنفسه. وهكذا غلب الرياء علينا في كل مظاهر
تفكيرنا وتقاليدها، حتى بات علامة من علامتنا المميزة لنا.

هذه هي المظاهر التي غاظت نيتشه يوم أعلن الثورة على الضعف
والرياء. فليت شعري من سيغيظ الضعف والرياء في مجتمعنا الحاضر،
فيعلن الثورة عليها، وعلى المرتدين أرديتهما أن العقل العربي عقل قويّ
بنشأته، صادق بعزته، وهو لا يحتاج إلى من يثبت فيه معنى القوة والكرامة
لأنه قائم عليهما. ولكنّ جيلنا الحاضر اعتنق الفكرة العربية مجردة من
معنى القوة والصرامة، فتشوّهت بذلك الرسالة وضاعت معالمها.

كنت أتلو مواظ «زراداشت» فأحسّ أنّ قوة جديدة أخذت تطفئ
على قلبي، وأشعر باضطراب في نفسي جعلني أؤمن بأنّ الحياة لا يعسر
عليها أن يخرج منها ألف حياة، ولم لا؟ كنت أسير معه وهو يهدم أنصاب
الرياء، ويضرب التقاليد بعضها ببعض، فأطرب لشجاعته، وأعجب
بنفسي وأسألها: «هل كان باستطاعتك أن تطئي هذه الأرض وحدك لولا
هذا النبي؟» ولكنّ طربي لم يكن كاملاً، لأنني كنت أبغي لمثل هذا النبي
الهدام أن يقيم بيننا ليلة واحدة، تنفذ عينه خلاها إلى قلوبنا الطافحة غشاً

وخداعًا، وقصورنا ومعابدنا المفعمة كذبًا ورياءً، فينظف هذه القلوب،
ويدمر هذه القصور!

أين أراك يا زراداشت العرب؟ ومتى يكون الموعد؟ لقد اصطلاح على
إبذائنا كل شيء حتى أنفسنا. تمشي الحياة بنا ونحن ذاهلون، ويستيقظ
الفكر في كل مكان، ونحن نضرب حوله السدود، ونقيم له الحدود.
نفر من الألم لأنه يرضينا، ونستجدي الفرح من غيرنا استجداءً يتحرك
كل شيء حولنا، ونحن لا نرضينا الحركة، ولا تستهوينا اليقظة. نقول
بالإنسانية ونشفق عليها، وقتلناها لا يملكون من «إنسانيّتهم» شيئًا،
يحسّون آلام غيرهم ولا يحسّون آلامهم ويشدد غيرنا «روح الذاتيّة»
عندهم ونحن نسعى إلى محوها، كأننا نريد أن نمثل دور الشرق الأوّل يوم
كان يفيض إنسانيّة على غيره. وقد قتلنا هذا الحب المفرط للغير، وقد قتلنا
هذا الزهد الخامل، تسامى غيرنا فوقنا، فهم يريدون أن يعرفوا أنفسهم
بعد أن وجدوها، ونحن تائهون لما نعثر على أنفسنا.

تعال أيها النبي أينما كنت! فهنا كثيرون ممّن يرتقبون أوبتك واحمل
مباضعك، وآت بنفسك وقلبك، وايقظ افكارنا، وبثّ فينا الحياة. أعطنا
الحياة وخذ منّا فديتها، أتريد منّا أن نتألم، إننا نتألم ونحتمل الشقاء في سبيل
الحياة، وشدد شعورنا بالحياة وزدنا أمانة بها. اهدنا إلى أنفسنا وحبّينا بها،
فقد علمونا أن نمقتها. تعال استأصل جذور الضعف فينا والذلّ، فقد
أكلت أنفسنا الأحشاشات. تعال ولا تعطنا شيئًا إلا ما نؤدّي ثمنه، فقد
أدركنا أنّ كل ما يعطي ويوهب رحمة يضر أخذه.

تعالى يا إرادة القوّة والصّرامة، فكثيرون هنا يرتقبون وصولك..
والطّريق ممهّد، والغاية دانية القطوف.

خليل المنداوي

يعدّ «فردريك نيتشه» مثل الفكرة الألمانية الجبّارة في تاريخها الحديث كما كان «بسمارك» رجلها الحديدي في السياسة. فهما، وإن اختلفت نوازعهما وتباينت خطوطهما، ما غرسا إلا بذور القوة والارادة في شعب تلقّحت دماؤه وأفكاره مصل القوة والارادة.

هنالك كلمة تسطرّها براعة الفلاسفة والنقاد، وتشغل مكان في العصر الحديث. هذه الكلمة هي كلمة «الانحطاط الاجتماعي» وفلاسفة الاجتماع لا يرون في هذا الانحطاط شيئاً سياسياً ممكن اصلاح الفاسد فيه، أو اعوجاجاً ممكن تقويمه بل هو داء عضال تأصل في جسم البشرية، وجرى في لحمها ودمها، فهو لا يذهب إلا بذهاها، ولا يتلاشى إلا بانقراضها. من هؤلاء الغالين المسرفين في تشاؤمهم «فردريك نيتشه» الذي نازل العالم كلّه وحده، وهدم العقائد والتقاليد مستمداً من عقله وقلبه عقائد وتقاليد أسمى منها.

الفصل الأول:

عنصر الشخصيّة عند نيتشه

إنَّ من الجور أن ننظر فيما ترك نيتشه من تعاليمه «كمذهب محدود» لأنَّ الرجل لم يعمل على أن يؤلّف مدرسة فلسفيّة، ولم يكن لمثل عقله الوثاب أن يقيّد نفسه بقيود ضيقة، وإنّما هو الثّورة الجارفة التي لا تعرف نظامًا ولا انتظام، ملك عليها الاضطراب في تفجّرها. ويغلب على عقله التناقض حتّى في الفكرة الواحدة وإنّما الأجدربنا أن ندرس من فلسفته النّاحية الشّخصيّة أو الدّاتيّة، وهي أبرز نواحي فلسفته جلاء وقوّة، لأنّها بنت طابع خاص، وهوى صادق مستقيم. إنّ فلسفة نيتشه فلسفة تتجلى فيها «الدّاتية» المنقطعة عن الناس: «ماذا يقول لك شعورك؟ يجب أن تكون كما أنت!» ينبغي للإنسان أن يعرف نفسه وجسده وحواشيه، وان يتّجه بحياته كما تريد ذاته وشخصيّته، وان يعتزم من الفرص احسن ما يغتنم، ومن المصادفات ما تحقّق مطامعه ويقرب غايته. وإن يصحح بقدر ما يستطيع هذه الطّبيعة بالفن، ليتسنى له أن يظهر ذاته، ويبعث حياته كل يغترف من هذا المذهب محسب غريزته وطبيعته، إذ لا قواعد ولا أساليب محدودة تصنع لكل إنسان نفسه. فمذهب «عدم المساواة بين الناس» هو من مبادئ نيتشه، إذ ينبغي لكل إنسان أن يخلق بنفسه حقيقته وهدفه وفضيلته. فما كان صالحًا لواحد قد يكون ضارًا لآخر، وما كان ضارًا لواحد قد يكون صالحًا لآخر. وكل ما يستطيع المؤرّخ أن يصنعه هو أن يقصّ تاريخ نفسه، والطّريقة التي اكتشف بها نفسه، والإيمان الذي وجد به راحة نفسه، وإن يكون المثال الذي يقتدي به معاصروه للوصول إلى عوالم أنفسهم. ولكن ليس له بعد هذا كلّ من مذهب أو من طريق، لأنّه لا يؤدّ أن يكون راعي قطع خاضع ذليل.

يقول زراداشت لرفاقه الامناء: «إنني وحدي أذهب يا رفاقي، وأنتم وحدكم اذهبوا! أنا أريد ذلك. في الحقيقة أعطيكم هذه النصيحة: «ابتعدوا عني كثيرًا، واعتقوا أنفسكم مني والخير لكم أن تحجلوا مني.. أنتم تقولون «أنكم مؤمنون بي» ولكن ماذا يهمني إيمانكم يا من آمنتم بي، بل ماذا يهمني كل المؤمنين؟! أنتم لم تبحثوا بعد عن أنفسكم، ولذلك وجدتموني، هكذا يقول المؤمنون كلهم. ولهذا أرى أن كل إيمان هو شيء ضئيل حقير. والآن، أمركم بأن تفقدوني لتجدوا أنفسكم. وعندما تكفرون بي أعود إليكم في تلك الساعة..»

يتميز نيتشه من أصحاب المذاهب الفلسفية بأنه لا يخاطب العقل وحده كما يفعلون، بل يخاطب الإنسان بجملته عقلاً وجسداً. ما التفكير عنده والعاطفة إلا أهواء تعبت بها قوة خفية كامنة توجهها كما تشاء إلى أين تشاء. إن وراء أهوائك وعواطفك سيّدة قادرة، وعاقلاً مجهولاً يسمى «الذات» يسكن جسدك، وإنّما هو جسدك، فالجسد، بما يضم من أعضاء، وما يحتوي على إرادة القوة، هو ما يدعوه نيتشه «العقل الكبير في الإنسان» وأنّ العقل الحقيقي وحده ناقص، سريع العطب، تستعين به الذات على بسط قوتها ونفوذها. فإذا أراد إنسان أن يؤثر في آخر فبهذه الذات الخفية وحدها يمكنه التأثير، وكل شيء ما عداها باطل. وإنّ من اللغو أن تعرض مذهباً فلسفياً بالطرق المنطقية، أو تحدّد العقل بالمقاييس التي اخترعها العقل. وإنّما هذه الأحكام المنظّمة ومجموعة التقاليد المقدّسة، المحدّدة للخير والشر، والجميل والقيبح، إنّما هي أحكام موضوعة، لا ظلّ لها من حقيقة، ولكنّ الإنسان هو واضعها، ومقدّسها. وخيرنا من ساعد على نشر «ذاته» وشخصيته فالكتاب، مثلاً، إن هو إلا فعل يقوم

بقيام شخصية صاحبه، وبكيانه الكامل. فهو إذا ليس بمفكر فحسب، بل هو نبي .. لا يقول للناس: «أنا أحمل إليكم الحقيقة العالمية غير المقلقة بذاتي» ولكنه يقول: «ها أنا ذا بما فيه من إيمان وحقيقة وخطأ كما أنا».. أقول: «نعم، للكون؛ لكل أفراحه وآلامه، فانظروا إن كنتم تجدون أيضًا سعادتكم في هذه الآراء التي وجدت فيها سعادتي.

وبينما يروح غيره من الفلاسفة متباهين بانسلاخهم عن شخصيتهم ترى نيتشه يحمل من شخصيته مدار فلسفته. فلسفته في الحقيقة هي تاريخ نفسه و«زراداشت» النبي الذي كتب عنه بلهجة شعرية مؤثرة، هو ذات نيتشه عما يجول فيها من رغائب وآمال، وأحلام ومن لم يفهم شخصيته لا يفهم فلسفته.

الفصل الثاني:

حياته الأولى

ولد نيتشه عام 1844 من أسرة يعتقد بأنها أسرة بولونية قديمة ألبهاها إلى ألمانيا ما آلتها من أحداث. نراه في حياته مثال السيطرة والاعتدال على الذات، وقهر الآلام الجسدية، وقد كان كثير الوفاء والاحترام لأصدقائه على الرغم من ميله الطبيعي إلى العزلة، صارماً في معاملته لا يميل إلا إلى من يلائم هواه ويوافق مزاجه ولا ينفر إلا من طغت الرذالة والشراسة على خلقه. صارم في حديثه، جاد في مزاجه، ولا يهوى المزاح الكاذب مهما كان مذهبه؛ لأن خروج الرجل عن طبيعته في الحياة الخاصة يخرج عنه ما يخرج في الحياة العامة. لا يطيب له مجلس العامة من الناس ولا الدخول في حلقاتهم، أما هو في حياته كما تمثله لنا كتاباته؛ إرادة فولاذية، وسيطرة بعيدة، وكأنه جبل من طينة غير الطينة البشرية لا يهوى الضعف، ولا الاستكانة، ولا يميل إلى الاستسلام. ولعل الكاتب الدانماركي «ايبس» قد رسم شخصية نيتشه في مسرحيته (الراعي براند) الذي كان رجل كل شيء، أو لا شيء. يمشي في طريقه، لا يصده شيء، ولا يقفه حاجز ولا يشفق على نفسه ولا على غيره. يضحي - بدون وجل - بسعادته من أجل إتمام إرادته، يمشي ولا يتسرب إليه الضعف دامي القدمين، ومخطم القلب، ومخترقاً سبيله، بطلاً أبسل في كل ما يريد. ولا يزال هذا دأبه حتى يريحه الجنون، أو ترحمه المنون... مثل نيتشه مثل هذا الراعي؛ وعلى كل شيء أو لا شيء يذهب بإرادته حتى النهاية، وقد تكون هذه البطولة عند نيتشه أحد عوامل سروره كما يكون الاستشهاد لذيذاً عند من يقضي في سبيل وطنه أو عقيدته.

على أن هنالك نفوساً شاذة في هذا المجتمع، من يقدر لها أن تحارب التعاليم والتقاليد، وهي تعلم أن في هذه الحرب شقاءها وبلاءها تراها مضطربة بطبيعة حالها حتى تكون ذات قلب شديد، وإرادة فولاذية تستعين بهما على اقتحام المصاعب. ومثل هذه البطولة بطولة المجاهد الذي تتصلّب إرادته، وتحجّر عزمته، وهو خلال ذلك، مفتقر إلى صداقة تسعفه، وتساعدّه. ومن عسى يتخذ صديقاً له من بين هذه المخاليق الناقصة؟ على أنه اتخذ أصدقاء يقنع بكماهم ويؤمن بمثلهم، ويغضي طرفه عن نقصهم. وقد صوّر، في مطلع حياته، بعض صور أصدقائه صورة تامة كاملة كأنها المثل الأعلى. وبهذا وجد في الفيلسوف الجرمانى العباس «شوبنهاور» أسماً مثال للفلسفة. وفي الموسيقار «ريشارد فاغنر» أسماً مثل للفن. وإذا قدر له أن يجد في صحبة هؤلاء راحة نفسية في البدء فإنه وجد في نهاية هذه الصحبة المآ طالما أنصبه وعذّبه. ومبعث هذا الألم أن الفيلسوف ظلّ ساعياً دائباً وراء «الإنسان الكامل» الذي مثله له مثله الأعلى. وكم جرّب أن يغضّ الطرف عن نقائص صديقيه، وألا ينظر فيهما إلا مثلاً أعلى للكمال الإنساني! لكن إرادته غلبت في النهاية على الصداقة، فتذوّق من حرمان الصداقة المرارة كما تذوّق الحلاوة وهكذا أب إلى عزلته، لأن طبيعته تدعوه إليها.

هناك علاقته بالمرأة تبدي ناحية من نواحي نفسه، فقد زعم أناس أن نيتشه كان يذهب من المرأة مذهب معلّمه «شوبنهاور» الذي كان يمقت المرأة. ويستشهدون على ذلك بقوله: «أيها الذّاهب إلى المرأة، لا تنس عصاك!» ولكن هذا الحكم يسهل نقضه على المحقق في تعاليم نيتشه. فالمرأة التي طعنها نيتشه في الصّميم هي المرأة المسترجلة، التي تريد أن

تراحم الرجل في علمه وجهاده واقتصاده، أما غير هذه المرأة فهو مقدر إياها، محترم لفضلها، مقدّس لمعنى المرأة فيها. ولقد كان له منهنّ صديقات وصاحبات فضليات وهو وإن لم يتذوّق من امرأة ذلك الهوى العاصف، والحبّ اللافح، فقد تذوّق عطفها الرقيق وعاطفتها الخالصة، وقد ذكرت شقيقته في مذكراتها: «أنّ أخاها كان يجهل الحبّ العادي، وإنّما كان همه الشّاغل له البحث عن الحقيقة. على أنّ هذا الفيلسوف السّئم، المنطوي على نفسه الذي لم يستسلم إلى الأهواء المصطخبة، والميول الملتهبة، قد تذوّق أيام نكبته من عطف المرأة ما لم ينعم بمثله إلا قليل. فهو صاحب مثل أعلى في الحبّ كما كان في الصّداقة».

وهناك نشأته المدرسيّة، فقد دلّت على طبعه الأرستقراطي الذي ينفر من كلّ شيء مبتذل شائع، ولا ميل إلا إلى كلّ جميل لاعم. وطبعه هذا هو الذي حمّله على اعتزال رفاقه الذين يدرسون معه. وذوقه هذا الجانح إلى محبة الأشكال الجميلة، مال به إلى عشق الجمال القديم، وحبّ «العبقريّة الفرنسيّة الغابرة والحاضرة» ونفوره من السّوقة والعامة جعله ينفر من المسيحيّة، ويصفها ويصف أصحابها ورسالتها وصفًا قاسيًا، ويكره كلّ المبادئ التي تبشّر بها الديمقراطيّة، والإنسانيّة الاشتراكيّة وكلّ تعالیه الخلقية إنّما تؤول إلى هذه الغاية: «هل هذه العاطفة شريفة أو غير شريفة؟ ولعلّ نيتشه كان يعبر عن نفسه الجبّارة بهذه الجملة التي يرّدها بطله «زرادشت» حين يقول: «تسالونني لماذا؟ أنا لست ممّن يسألون حين يعملون لماذا؟»

وهذه هي صفة نفس لا تعتمد إلا على إرادتها. تحتمل الألم وتصدمه، ثمّ تهزمه. وتقابل القدر، وتعلن سيادتها عليه.

الفصل الثالث:

أطوار حياته

كان هوى نيتشه الراسخ في صدره هو عثوره على الحقيقة. فلننظر أي طريق ركب إليها؟ وما الدوافع التي هيمنت عليه؟ كان نيتشه يمتّ بنسب قويّ إلى أسرة مغرقة في دينها، ومتشدّدة، ومتعصّبة، مع ميل إلى الدّراسة العلميّة. لقد قرن والده العلم إلى الدّين، وما كان لنيتشه أن يبدل هذا السّبيل الذي اختاره له والده، واختارته طبيعته، وقد عرفه أصدقاء الحداثة مثاليّاً في دينه وفي تقواه، ولا عجب إذا اطلقوا عليه، وهو في السادسة من عمره، اسم العابد الصّغير! حتّى إذا ما أنتمّ دراسته الأولى خرج إلى الحياة، وهو لا يزال يفكّر في ربّه، ولا يكفر بنعمته، ولا يحدد وجوده. وما هي إلا أعوام مرّت حتّى أخذ يرتاب في الدّين المتّصل بالعلم لأنّ ما في الدّين من إيمان لا يلائم، في اعتقاده، ما في العلم من حرّيّة وانطلاق. وهو عندما يعمل على درس الطّبيعة والتّاريخ، متوخّياً الحقيقة من وراء دراساته، يجد في عمله هذا ما يسمح له بأن يكون طليقاً حرّاً لا يسترقه شيء. ومنذ ذلك الحين بدأ يطمع في الحقيقة العلميّة، دون أن يتسنّى له أن يوفق زمنًا طويلاً بين حقيقته المنشودة وبين إيمانه الموروث، فهما عنده حقيقتان متضادتان؛ إذا تلاءمتا في أوّل الطريق فنزاعهما حقيق في وسطه وإذا توافقتا في وسطه فالخلاف ناشب لا محالة في متنهاه. وها هو ذا نيتشه يفصل الآن بين هاتين الحقيقتين ويكتب عام 1862 «تجربة فلسفيّة على القدر والتّاريخ» فيحدّثنا أنّه سبر بعقله «اوقيانوس الأفكار الواسع» وهمّ بأنّ يجازف بنفسه في بحر الشّك. ولكنّه وجد أنّ مجازفة روحه الضّعيفة التّجارب، إنّما هي ضرب من الجنون، لأنّها لا تملك عدّة كافية، ولا تحمل سلاحاً.

منذ تلك اللّحظة ألقى أن الدّيانة المسيحيّة مبنية على افتراضات وهميّة،

إمّا وجود الله، والخلود، والوحي، فستبقى جميعها مسائل لا حلّ لها. إنني جرّبت أن أكفر بكلّ هذا. وما أيسر الهدم! لكنّ الهدم يستلزم البناء، على أنّ الهدم والتّخريب هما أصعب ممّا تمثله عقولنا. فنحن في الحقيقة لا نعش لأنفسنا ولا نملك أنفسنا وفقًا علينا. فهناك أوهام الطّفولة وأساطيرها تحتلّ مكانة ممّا وهناك تعاليم الآباء والمعلّمين تؤثر فينا، كلّها عوامل مترابطة، ومتلازمة، لا يسهل على العقل أن يتخرق سياجها، ولا يمكن للمنطق أن يقوم أعوجاجها. إنّ قوّة العادة المتوارثة، وتسامينا إلى الكمال، وانفصالها عن العالم الحالي، وحل عقد المجتمع، والشك في حقائق الوجود، وكلها نوازع تتنازعنا، وتملك علينا إرادتنا، والنكبات المفجعة، والتجارب المؤلمة هي التي تسوق قلوبنا إلى الإيثار الذي ولد مع طفولتنا، وصاحب حدثتنا.

بعد ثلاثة أعوام ألفينا «نيتشه» يخطو خطواته الأخيرة، ويعلن أنّ الإنسان بين حالين لا ثالث لهما. فهو إمّا أن يتّخب الإيثار وما في الأمان من هدوء ووقار واستقرار، وإمّا أن يمضي على طريق مخوف بالمخاطر، هو طريق الباحثين عن الحقيقة الذين لا يتّخذون الهدوء والسكينة مأرباً لهم، وإنّما يجدون مأربهم في نشدان الحقيقة، يمضي الباحث منهم وحده مضطرب النفس، وقلق الضمير، وممزق القلب نحو ضالّته المنشودة، ونحو ما يتجلّى له من حق وخير وجمال. وهو إذا تنكب طريق الباحثين، ورضي لنفسه بذلك الهدوء الجذب فقد قتل البطولة في نفسه، وحكم على رجولته بالموت. انفصل نيتشه عن المسيحية التي كان يؤمن بها قبل عهد الانفصال إيمانه بشيء رمزي قائم على قواعد رمزية، أنّ الحقائق السّامية تكون رموزاً للحقائق أسمى منها وأعلى، وظلّ يدرك خطر العمل الذي

أقدم عليه، ويتكلم، في كل فصوله، عن موت الاله، كأن موته عنده حدث عظيم في تاريخ البشرية، أعمل نفذ اليوم بدؤه، والاجيال القادمة ستكملة. ولكن نيتشه أعدم «هذا الاله» ليعث الاله الحقيقة، «هذا الاله الأدبي قد مات ليعيش بعده الاله العلمي» وهكذا حمله حينه الهاجع في الحناء نفسه للدين، إلى الايمان باله الحقيقة. وعندما وجد نفسه يتنازعها إلهان، سلطانها نافذ فيه؛ الاله الذي ورثه، والاله الذي لقيه، رأى أن يضحي بالأول، وبقي على الثاني. وهذا الاله الثاني هو الذي يسيطر وحده على كل تعاليم نيتشه ومبادئه، ولم يعيش مع الهه هذا ما يعيش أولئك مع آلهتهم مستسلمين قانعين بما نزل على قلوبهم من برد اليقين، فهو يهب عاملاً على تحطيم كل عمارة مشيدة على الإيمان بذلك الاله الأول. وهو الآن لم يعد يؤمن بنظام الطبيعة، ولا بجهاها، ولا يميل إلى محاسنها ولم يعد يرى في صفحات التاريخ ذلك القضاء الالهي، والنظام السماوي اللذين يقودان الإنسانية إلى مابعها التي خلقت لها، ولم يعد يستسلم إلى ذلك القدر الذي يذهب بحياتنا ما يشاء. ولا إلى تلك الارادة الالهية التي تود أن تهدينا إلى سبيل النجاة والسلام.

لقد بحث نيتشه جميع الأديان والشرائع منذ العصور الأولى؛ والمذاهب التي نزلت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ وبعد أن شكك في هذه المذاهب، وارتاب في حقائقها، وأغرق في الانكار، عاد إلى هذه الفكرة التي قالها جازماً، زاعماً أنه بهذه الفكرة حل مسألة الوجود: «إلا أن الآلهة جميعهم قد ماتوا والآن نريد أن يحيا الإنسان الكامل «السوبرمان». وهكذا أضاع نيتشه الهه، ووجد نفسه».

بحث الناقدون كثيراً في فكرة نيتشه التي كانت تتطور وتتبدل تبعاً لما يحيط بحياته، وهو قبل بلوغه هذا المرفأ، خاض بحاراً كثيرة، وجاز شواطئ كثيرة. وقد أدرك بذاته تطور ذاته، فشبه نفسه بالأفعى التي تنسلخ من جلدها، أو النسر الذي ينسل ريشه والحياة عنده ليست بواجب يلقي، ولا بعمل يفرض، ولا بوهم يجب وإنها هي مادة شأنها شأن المواد التي تقع بين يدي الباحث. وكان ينظر نفسه كالمتمنقل دون انتهاء، همّ النضال تهذبه انكساراته كما تهذبه انتصاراته. أو كالواثب بين الصخور، يكاد يذهب بنفسه ضحية على رؤوس الصخور الشاهقة وهو - بلا كلل ولا فتور - يصعد من عال إلى أعلى، ومن قمة إلى قمة، مبدلاً كل لحظة أفقه، عازماً ألا يقف أبداً، ولا يتثنى أبداً. رفيقته الشجاعة وحليفته الصرامة، لا يروعه البرد ولا تخيفه الهاوية ولا يجزع من العزلة التي تنفس فيها ريح الثلج المنهمر. هو دائماً في صعود وارتقاء!

هكذا يعتقد نيتشه الذي فهم الحياة بأنها تفوق بعضها على بعض، يعتقد بأن التطور لا غنى عنه، ولا بد منه لأنه مادة ضرورية في تحول الحياة. يعتقد نيتشه ذلك، ويدأب على أن يوفق بين حياته وإرادته مع هذا المثل الذي اعتقد به. وكان توفيقاً كاملاً، وكان تلاؤماً كاملاً. وصارت مسألة في الحياة هذه المسألة: «ما عسى يكون عندي معنى الحياة إذا لم يكن اله؟» يجيب على هذه المسألة بهذه الكلمة: «أنّ اللاشخصية ليس لها قيمة على الأرض ولا في السماء. إنّ الحب الأكبر هو جوهر ضروري وجوده في كلّ مسائل الوجود الكبرى. وهذا الحب وحده جدير بالأرواح القوية النشيطة ذات اليقين الراسخ».

هنالك فرق كبير بين المفكر الذي يقابل مسائل الوجود بشخصيته، يرى فيها قدره وفاقه كما يرى فيها سعادته، وبين المفكر الذي يتجه إليها مجردة من شخصيته، لا يعرف أن يلمسها إلا بفكره البارد الغريب. إن هذا المفكر لا يستطيع أن يلمس شيئاً وهب أن مسائل الوجود قد أمكن لمسها فلن يقدر للضفادع أن تلمسها، ولا للدجاجات المسترخية المترهلة أن تحسها. ونيتشه وجد في المسألة الكبرى شقاءه وسعادته، وقد ناضلها دون ضعف ولا هوادة ونازلها جسداً لجسد، دون أن ينفذ إلى قلبه الوهن حتى إذا أصابه الجنون وقضى على شعوره أعلن نشيد الانتصار.

أوليس هذا، بعد ذلك كله، قدراً جميلاً بين الأقدار؟

الفصل الرابع:

حاسته الفنية

لم يكن نيتشه مفكرًا فحسب، بل كان فنانًا ذا حاسة فنية عميقة، يدلّ على ذلك ميله خلال طفولته الأولى إلى الموسيقى وعشقه لأربابها، وهل كان إلا غرامه بها الذي جعله ينظر إلى «فاغنر» كمثل أعلى لموسيقى عصره؟ وقد أكبّ على تلقن أصولها ومبادئها في صباه الأول. ودفعته حاسته إلى نظم بعض المقاطع الموسيقية، ما هي إلا خطوة واحدة لو خطاها نيتشه لأشرف على عالم غير عالمه، ولأشفى على وجود يدل كل أفكاره وكل آرائه. وهو يقول عن نفسه «لو لم ترجح كفة التفكير عندي لكنت الآن موسيقيًا» على أنّ ذوقه الموسيقي لبث حيًا في طوايا نفسه، يرتاح للموسيقى أينما صدحت، ويغيب في عوالمها حيث تفتحت عوالمها. وهو أكثر ما يطمئن لتلك العوالم الفنية المظلمة التي تذهل فيها النفس، وتدرج إلى أعماقها حيث يلتقي الفيلسوف والفنان، وقد يؤاخي هذه الحاسة - عنده - حاسته الشعرية، فهو شاعر بالفطرة، بيدي آراءه الفلسفية بطريق الشعر؛ وله في الشعر جولات صادقة تدلّ على فنّ عميق وابتكار رائع، وهو وإن صدف عن عالم الشعر فإنّ حاسته الشعرية لم تخمد، بل ظلّت تعاوده في كلّ ما كتب وسطّر حيث يغلب عليه الشعر والعاطفة، لا يرى قارئه في تأملاته عقل نيتشه وحده وإنّما هو واجد كلّ كيانه يفكر ويكتب؛ يطلع عليك بوجوده كلّ لا بفكره وحده.

الفصل الخامس:

الانعتاق

تكاد تكون تفاصيل حياته الشخصية محدودة، فهو قد ولد عام «1844» في «روكن» حيث كان أبوه قسيساً وقد تيم في الخامسة من عمره. فأتّم دروسه الثانوية وتوجّه إلى الدّروس العالية. وبينما كان يتهيّأ للموضوع الذي ينال به و«الدكتوراه» في ليزيغ، دعي ليكون أستاذًا في جامعة «بال» وقد منح «الدكتوراه» دون أن يعرض موضوعه. قضى ستّة أعوام هادئ النفس في الجامعة، يقوم بتدريس اليونانية، وهو كالمقيّد بصحبة أصدقائه، لا يخرج من حلقته، وهؤلاء الأصدقاء هم زملاؤه وبعض رفاقه. أضف إلى ذلك بعض زيارات متتالية إلى منزل الفنان «فاغنر» وقد كان يختلس بعض الفرص فيذهب في بعض سياحاته القصيرة إلى البحيرات والجبال. ولم يعكر عليه هذا الهدوء إلا اعلان الحرب السبعينية فهجر الجامعة وتطوّع في الجيش الألماني، ولكنّ صحته خاتته، فاضطرّ إلى العودة مريضاً. وأعظم ما قام به من الآثار الأدبية خلال هذه المدة كتابه (نشوء المأساة) ونقده للحضارة الحديثة. في الكتاب الأوّل يعالج نبوغ اليونان وعبقريّتهم المختلفة في الفنون، وفي الكتاب الثّاني يعرض «تأمّلات في غير حينها» وهو ينطوي على أجزاء؛ في الجزء الأوّل يحمل على «دافيد سترأوس» وفي الجزء الثّاني يبحث فائدة التاريخ وأخطاره، وفي الجزئين الآخرين ييسط عبقرية الفيلسوف شوبنهاور، وعبقريّة الفنان «فاغنر» معتقداً أنّ بإمكان هذين النّابغتين أن يقودا الإنسانية إلى مثلها الأعلى. وفي سنة 1876 عرا حياته الدّاخلية ما عرا حياته الخارجيّة من تطوّر وتبدّل، وأعظم ما نزل به، نزاعه مع صديقه «فاغنر». أضف إلى هذا ما حاق بصحته من سوء واعتلال، حتّى منحتة الجامعة فرصة يقضيها إذا شاء في إيطاليا وعلى هضاب سويسرا. وبعد

هذه الراحة عاد إلى بذل الجهود على الرغم من أن صحته كانت تنذر ولا تبشر بخير، فجمع سنة 1878 كتابه «أشياء إنسانية» وإنسانية جدًا، وكتابه يضم «آراء مختلفة» و«المسافر وظله» فزادت صحته ضعفًا حال بينه وبين التعليم فاعتزل الجامعة لكي يجد المجال الفسيح والقوة الكافية لإتمام رسالته الفلسفية. وهنا بدّل القدر صفحة حياته ومنحه حياة جديدة يغمرها الاعتزال وحرية التفكير والانفصال، ليكمل تحت ظلها هذه الرسالة التي خلق لها. لم يكن ميل نيتشه إلى دراسة اللغات القديمة مجرد هوى أو هيجان يشتعل ثم انطفئ، فقد مال نيتشه إلى هذه الدراسة بقلبه وعقله، ذلك لأنه يريد أن يظهر أمره في علم ضيق المساحة ليذكر العلم فضله. وهو أكثر الناس علمًا بقيمة العلماء الناقصين الذين يعلمون كل شيء ولا يعلمون شيئًا. وها هو ذا الآن لا يريد أن يعرف كل شيء وإنما يريد أن يعرف شيئًا معرفة متقنة، فبذل ما بذل من صبر وجهد بذل الأمين الراعي لأمانته، مدرّعًا بالأناة التي لا غنى عنها للذاهب مذهبه، راضية بأن يزهر روحه في سبيل العلم وخدمته ولكنه سالك فيه مسلكًا جديدًا لا أثر فيه للتعاليم الدارسة وللتقاليد التي لا تجدي شيئًا وهو مزج هذه الدراسة مع الفلسفة والفن ويجعل من هذا المزج مزيجًا جديدًا. يعتقد نيتشه بأن المثل «الكلاسيكي» سيبقى خالدًا لا يهدده الفناء، فلا العلم ولا الخلق ولا الثقيف باستطاعتها أن تقذنا من البربرية إذا سلخنا المثل الكلاسيكي، وكفرنا بالبساطة الشريفة التي تتجلى في الفن اليوناني، والبراعة اليونانية. وإذا شاء رسل العلم أن يحدوا هذه البراعة وينكروها على اليونان فأنتها براعة سائدة خالدة مسيطرة على براعتنا، تدلّ على أن اليونان كانوا أكثر توفيقًا منّا في حلّ مسائل الوجود. وهكذا

تظهر مهنة «دارس علم اللغات» مهنة جميلة سامية. هو لا يعني بإحياء الآثار الماضية والنصوص البالية ولكنه كادح دائب في إحياء روح اليونان القديمة. يريد أن يتفهم كيف قدر لهذه الروح أن تتسامى وتعالى في الآثار التي تركتها، والفنون التي أنجبتها، والمؤثرات التي تركت تأثيرهم بادية في أدبنا وفلسفتنا فجعلت منهم أساتذة لا يزال الغرب يتلقن عنهم. هذا هو دأب نيتشه يوم دخل جامعة «بال» مدرّساً يقول في إحدى محاضراته: «أن دراسة على اللغات ليست بآله شعر ولا بنية راحة؛ لكنها رسالة الآلهة، والآلهة في القديم كانت تهبط على القرويين المحزونين، واليوم تهبط هذه الرسالة على علمنا القاتم الألوان المظلم الرسوم المغمم بالآلام والشقاء الذي لا يشفى، حاملة إلينا بلسم العزاء عارضة علينا بأحاديثها تلك الوجوه الجميلة المتألقة في قطر خصب أخضر سعيد. ونظرة واحدة إلى المواد التي شاء أن يلسم بها، تربنا ما بذل صاحبها من قلبه وعقله في التحليل والاستقراء، معالجة الأدب اليوناني وتاريخ اليونانية القديمة والفصاحة اليونانية وتاريخ الفلسفة اليونانية حتى افلاطون. وبعض نظرات عميقة ينفذها إلى بعض فلاسفة أو شعراء وقد قدر بنفسه أنه منجز خلال سبعة أعوام أو ثمانية درس كل ما يتعلق ببراعة اليونان وأقدم على المفاداة بعشر سنوات من عمره ليكمل درس المسألة اليونانية من جميع وجوها، ولكن - ويا للأسف - ظلت هذه الافكار صورة مقتضبة ومقاطع صغيرة غير كاملة لأن صحته المختلة حالت بينه وبين تقديم ما ينبغي له لمثل هذا الأمر، فانشى عن عمله هذا، ولكن الصور التي تركها تكاد لا تخفي عنا الفكرة العامة التي أراد نيتشه أن يصورها وينشرها. يعتقد نيتشه بما اعتقد به معلّمه «شوينهور» بأن جوهر الوجود

هو الارادة، وهذه الارادة واحدة عند كل الكائنات وهي تتجلى بشتاتها وقوتها في جثمان الخليقة، على أنّ هذه الارادة هي شقيّة تفتقر إلى الرحمة لأنّها تثابر على الجهاد والمقاومة في هذا الوجود وهي موقنة عالمة أنّ نتيجة المعركة عليها لا لها وهل الحياة إلا أنّ تريد شيئاً دون سبب، وأن تتألم دائماً ثمّ لا ينتهي الألم إلا بالموت؟ وهكذا تقابل الحياة الأحياء حتّى يتفطر الكون ويعم فسادُه. إنّ الوجود في نظر العقل غير كامل، لأنّ نقائصه كثيرة وعنصر الألم فيه غالب على السعادة والراحة، وبهذا يقضي على العقل أن يطوي الارادة على نفسها ويسحقها من وجوده، وإذا انعدمت الارادة انعدم الوجود نفسه لأنّ الوجود ما هو إلا الارادة الفعّالة، ولكنّ نيتشه لا يذهب إلى هذه النتيجة التي أدركها شوبنهاور، فالوجود الذي لا يكمل في نظر العقل - عند شوبنهاور - يكمل كأثر فنيّ يحمل إلى صاحبه الغبطة الفنيّة. وفي مثل هذا الافتراض الذي يفترضه نيتشه يرى من واجب كلّ إنسان أن يستنفذ وسعه وي بذل جهده في امتلاك نصيبه من هذا الجمال، باحتوائه على ما في نفسه من معنى الجمال وتأمله للوجود ولنفسه بعين الجمال. إنّنا في ساعة الابداع الفنيّ نشعر بغبطة لا تحدّ ولا تحسّ إذ هي غبطة المبدع، وإذا كان الإنسان في هذه الحياة فرداً قائماً بذاته، يحيا في عالم المادّة، فهو فنّان بطبيعة خياله المبدع الوثاب، يستطيع أن يبدع ابداع من مخلق ويصوّر إن كان فنّاناً مبدعاً، ويقدر أن يكون مبدعاً في تفكيره وفي الأثر الفنيّ الذي يبعث في نفسه خياله الباطني، لأنّه يشاطر المبدع فنّه ويتحدّى معه في تحليقه. وهو في كلتا الحالتين متخيّل صورة أو ألوان جديدة تبعث فيه الغبطة الفنيّة ولا يضرّ هذه الصّور أن تكون أخيلة أو أحلام لأنّ أجزاءها مقتبسة من الوجود، ولا ينبغي لهذه الصّور

أن تكون صوراً ضاحكة تملأ الجوّ أفراس، فقد تكون صوراً تملأ الأفئدة
 ذعراً والنفوس شقاء وتكون بعد ذلك كلّ جميلة. هذه الخاصّة العاملة
 على إبداع الصّور والاهام وتغليب النّاحية الخياليّة على النّاحية الحقيقيّة
 يدعوها نيتشه والخاصّة الابولونيّة، نسبة إلى «ابولون»⁽¹⁾ والفنّ الأبولوني
 عنده هو النّحت والتّصوير والشّعر القصصي. إنّ الرّجل الأبولوني
 يستنقذ نفسه من التّشاؤم باستسلامه للجمال. يقول للحياة: «أنا أريدك
 لأنّ صورتك جميلة، يجدر بها أن تكون مادّة للحلم والخيال». ولكنّ
 الإنسان ليس بكائن يمكن تحديده بالذاتيّة، أو بالانفصال، فهو كائن
 يشعر بنفسه كإرادة متفوّقة، ويحسّ أنّه قطعة من هذه الإرادة الموزّعة في
 هذا الوجود كله، ويدرك أنّه يتحدّ مع كل ما يحيا وما يتألّم، تام الاتحاد مع
 الوجود. والإنسان في حالة ذهول أو سكر ناشئ عن مادّة مخدّرة، أو إزاء
 حوادث طبيعيّة كعودة الرّبيع، يشعر بأنّ هذا الحاجز الذّاتي الذي يفصله
 عن الوجود قد ضعف وزال، ويجد نفسه متّحداً مع الطّبيعة كلّها. وهذا
 الطّور يدعو نيتشه والطّور الديونيزوسي، نسبة إلى الاله «ديونيزوس»⁽²⁾
 ولغة الرّجل الديونيزوسي هي الموسيقى التي يعتبرها «شوبنهاور» لغة
 الإرادة الخالدة بل صورة الرّغبة الدّائمة المستترة في باطن الوجود.
 والإنسان في هذا الطّور يحسّ بالألم الشّامل والوهم الباطل وشقاء
 الفرديّة فيكاد ينجح إلى التّشاؤم، ولكنّه يهتزّ قليلاً ويشعر بخلوده ويدرك
 أنّ إرادته المفصولة إنّما هي جزء من إرادة الوجود فتراه حيال كلّ مظهر
 من مظاهر الفناء أو مصرع بطل من الابطال يشعر بأنّ حياة الإرادة

(1) اله الشعر والموسيقى.

(2) اله الخمرة عند اليونان وهو «باخوس» عند الرومان.

الباقية لم تطفأ بموت البطل. إنّ الرّجل «الديونيزوسي» ينقذ نفسه من التّشاؤم لأنّه يبصر خلود الارادة والحادثات تمرّ والتّقلّبات تستمرّ؛ هو يقول للحياة «أنا اريدك! لأنك انت الحياة الخالدة».

بهذين المذهبين يرى نيتشه أنّ اليونان قد قهروا التّشاؤم، وجعلوا الحياة جميلة زاهية، ويرى أنّ التّفاؤل اليوناني لم يكن بوليد الخفة والعبث، أو تجاهل لما يغمر الوجود من شقاء وألم، ولكنّه تفاؤل تولد عن مثل أعلى وغاية أسمى، والمؤرّخ الذي يستقري هذه التّأثيرات في مطلع تاريخهم يتبيّن له أنّ القوم عرفوا الألم الذي عرفناه وتدوّقوا الشّقاء كما تدوّقناه.

سأل ملك «ميدا» الفيلسوف «سيلين»: «ما عساك تجد خير شيء للإنسان؟»

فأجاب الفيلسوف: «يا ذريّة التّعاسة والألم وأبناء المصادفات والمتاعب! لماذا تنقمون عليّ إذا جتتكم بما لا ترتاح له أذانكم؟ إنّ الخير الذي لا خير بعده هو ألا تكون - أيها الإنسان - مولوداً، وألا تكون موجودة وألا تصير شيئاً، والخير العاجل لك أن تلقى مصرعك الآن فهذا الألم المنبعث من أعماق الرّوح الشّاعرة بالأوجاع والشّقاء الذي يغمر الأرض هو الذي أهاب باليونان ودعاهم إلى أن يكملوا معنى الحياة الناقصة بخلقهم آلهة هي آلهة جبال «اولمبوس»، هذه الآلهة كانت نتيجة إبداع الرّوح الأبولوجيّة، وانتصارها. أرادوا أن يستنقذوا أرواحهم من حقيقة الوجود المروّعة فعمدوا إلى خلق شعب من الآلهة وجملة اوهام طبّقوها على الحياة التي يرونها صالحة للظهور؛ وهم مؤمنون بأنّ هذه الآلهة تعمل معهم على جاية التّشاؤم. وهكذا لبست الحياة عندهم

لباساً جديداً، وظهرت ظهوراً جديداً، وغدت جميلة في عيونهم لأنّ آلهة جميلة تتصرّف بها وتدير أقدارها و(هوميروس) هو المثل الأعلى للروح الأبولونية؛ ومقاطعته وقصائده هي نشيد انتصار الحضارة اليونانية على سيئات الأجيال الغابرة؛ وهي التي خلقت هذه الروح التي جعلت اليونان بأوهامها وأخيلتها تتغلب على كآبة الحياة الحقيقية وقبحها. وازاء هذه البراعة والأبولونية، نشأت البراعة «الديونيزوسية» أو براعة المأساة، على أنّ الروح «الديونيزوسي» يكاد يكون فاشياً في كلّ أصقاع العالم القديم. وهو عند البرابرة كان يزجيهم إلى الانهماك في المنكرات واشباع البهيمية الإنسانية باللذائذ. واليونان على الرغم من حضارتهم وبعدهم عن البربرية سرت إليهم العدوى، ومشيت فيهم هذه الروح ولكنّ انهماكهم لم يكن انهماكاً بهيمياً. أقاموا الأعياد والأندية حيث تنطلق الطبيعة ويذهل الإنسان متحد بعاطفته مع الوجود ومن هذا الانهماك تولدت «المأساة اليونانية» التي يرجع أصل نشأتها إلى فريق «الساتير». وهؤلاء عند اليونان هم أرواح من الطبيعة تحيا، ولا يتسرّب إليها الفناء، تعيش بعيدة عن الحضارة وظهورها في شعب متحضّر يقضي على حضارته ويقذف بالحواجز التي تفصل الإنسان عن الطبيعة. وهم يظهرون أنّ الطبيعية ثابتة قويّة مخصبة على الرغم من تقلّب الأمم وتبدّل الشعوب. واليونان اعتقدوا أنّ هذا الفريق مخلوق طبيعي مجرّد من كلّ براعة، ولكنّه ليس بهيميّ، يتجلّى فيه شيء من السمو الالهي، وهو رمز الغريزة الأكثر قوّة وسيطرة على الإنسان؛ هو سريع الهيام، يذهله تقرب الاله منه وكثير الاشفاق والعطف لأنّه يقاسم «ديونيزوس» آلامه وهو لسالم حكمة الطبيعة. ورمز خصب الحياة التي يعبدها اليونان عبادة دينيّة.

كان هذا الفريق يبدو في بدء نشأته وهو نشوان «بالسكر الإلهي» وبرقصه، وموسيقاه تغادر روح الناظر في شبه ذهول عميق، يمحو من نفسه ذكر الحضارة ويجزّده عن ذاته حتّى يرفعه إلى مرتبته ويشركه في ذهوله وسكرته حتّى إذا وجبت القلوب واستسلمت النفوس يلوح وراء هذا الفريق خلال الاله «ديونيزوس».

وهذا السكر الإلهي قد ولّد خيالاً شعرياً لم يكن في حقيقته إلا تعبيراً خالصاً عن حالة نفسية واضحة ولّدها هذا المفكر الصوفي، فالمأساة اليونانية هي بحقيقتها موسيقى شعريّة. وهي هتاف ظفر الارادة التي تشعر بخلودها ازاء تقلب الكائنات وتحولها. بطل كل مأساة هو الاله «ديونيزوس» وهي عاطفية لأنها نشأت لتكون أنشودة في مدح الاله، ثم تطوّرت المأساة لتكون أشدّ تأثيراً في المخيلة، فأصبحت صورة رمزية السحابات يلوح بينها الخيال الإلهي الذي يظهر على السكارى الهائمين في الوادي، السكارى بالاله. ولكنّ «ديونيزوس» لم يعد يظهر بشكله الإلهي وإنّما يظهر بهيئات الأبطال الذين يتمثّل فيهم تحت قناع البطل «كروموني» أو «اوديب» و«ديونيزوس» هو البطل الحقيقي في كلّ مأساة، يبدو بأشكال مختلفة. وهو في ظهوره هذا يشبه الإنسان في حياته؛ يتيه ويضل، ويناضل ويتألم.

«ديونيزوس» هو هذا الاله المتألم الذي تكلمت عنه الاساطير، هذا الاله الذي يحس في نفسه بالآلام الفردية؛ هذا الاله الذي قالوا عنه أنهم جزأوه وهو صغير، وعبدوه باسم الاله «زاكروس» ومن ابتساماته تولدت الآلهة ومن دموعه نشأ الرجال. إنّ روح هذا الاله قد فتحت للمعلّم مجالاً

عند اليونان، فهم بعد أن أطلقوا الأرواح من التشاؤم بتأملهم للجهال أو بشعورهم بخلود الارادة، ذهبوا إلى طريقة ثالثة، هي المعرفة العقلية للوجود واجزائه. فجاء العلم حليفة ثالثة معهم يناضل التشاؤم، فبينما يقول الفنان للحياة: «يليق بنا أن نحياك أيتها الحياة لأن صورتك جميلة»، يقول العالم لها: «أنا أريدك أيتها الحياة لأنك جديرة بأن تعرفي..»

وهكذا وجد العالم في اكتشافاته العلمية من اللذة والبهجة ما يجده الفنان في أوهامه وأخيلته وتأزرت هذه الأوهام كلها لتجعل وجه الحياة المشوّه جميلاً. يجب ألا نجحد أن فضيلة العلم إنّما هي تتمثل في البحث الدائم والتنقيب المتواصل، لا في الحقائق التي يكتشفها، أو النتائج التي يبلغها وخطيئة العلم القطعي هي أنه لا يقف عند معرفته للوجود واقتناعه بما أدرك وتفهم من احاجيه وإنما يثب إلى اصلاحه واتمامه، فتسعده حالته الأولى ما دام يبحث وينقب، ويشقى في الحالة الثانية ما دام يطمع ويطمح إلى ما لا قبل له به. يعتقد ببساطة نفسه أن الوجود سهل فهمه بجملته واجزائه. إنّ رأس كل فضيلة هي المعرفة، وأنّ الجهل هو مصدر كلّ بلاء، وبالعلم وحده يستطيع الإنسان أن يبلغ ما يشاء من أمهات الفضائل. جاء سقراط وهو أعظم مفكر يوناني جاحد للوحي يؤمن بأنّ العقل وحده يقوم مقام الغريزة والفطرة في الحياة والرجل العاقل له من عقله سلاح يدرك عنه أخطاء الغريزة وضلال الفطرة. سلك سقراط طريقة خالف به قومه واستطاع في النهاية أن يقهر معاصريه بسموّ منطقته، وباختياره لمصرعه الذي لقيه وترك الحياء هادئ النفس لا يعضه اسبي ولا يقرعه ندم، كأنّما كان يثبت بهذا المصراع إيمانه في الحياة إيماناً متفائلاً لا يتضعضع ولا يتزعزع. هذا هو عقل سقراط الذي هزم «المأساة عند اليونان» وحقّ

لهذه المأساة أن تتلاشى أمام مجلس العقل، لما يطغى عليها من تعاليم لا يجمع بينها قياس ولا منطق يستند كل ما فيها من تأثير على الموسيقى. المأساة لا توحى شيئاً ولا توضح عن أي حقيقة نافعة بل قد تنجيء فاحشة المغزى، أو ليس يبدو بعد هذا أنها تعمل على تحطيم أجمل النماذج التي تخلقها الإنسانية؟ فإذا كان هنالك أواصر متينة بين العلم والفضيلة والسعادة الحقيقية - كما يريد العالم المتفائل - فإن المغزى الفاجع يغدو بدعة خطيرة.

إن سقراط لم يهدم فنّ المأساة وحده، بل هدم كلّ البراعة اليونانية. كان المثال الذي تجسّد فيه العقل يوم كان اليونان يتتبعون بأهوائهم شريعة الفطرة والغريزة وكانوا يريدون الحياة قوية جميلة، وهو يريد لها منطقية، تفقه نفسها بنفسها؛ كان مظهر سقراط مظهر المزدري لروح عصره، وهو وحده أعلن بين معاصريه أنه لا يدري شيئاً، وأنه على حق في خصامه معمم. يعرج على نوادي الشعراء والمفكرين والخطباء والمعلمين، فيقول: «أن هؤلاء الوثائق بأنفسهم يفكرون، ويجادلون بدافع الفطرة وحدها، وهم لا يفقهون ما يصنعون». تراه حينما توجه وأينما انطلق لا يبصر إلا وهماً باطلاً وخطأ فاشلاً، ممّا اضطره أن يعلن أنه مقدّم على إنشاء حضارة جديدة يديرها العقل وحده. فهدم الحضارة الأولى ولم يبق على شيء منها، فعل ذلك وهو لا يشعر بأنّ العالم الذي هدمه هو أسوأ من العالم الذي راح يبنيه بعقله. هذا ملخص ما رآه نيتشه في «المأساة اليونانية» وهو جد آسف على ذهاب ذلك الماضي النبيل وقد لا يغنينا أن ننظر إلى مذهب نيتشه من حيث تعلقه بالتاريخ، فهو ليس في الحقيقة إلا مذهباً استخلصه من بعض نظراته المختلفة إلى أدب اليونان. وللعلم الحق وحده أن يتقبّل هذه

النظرات أو يأبأها. يقول نيتشه عن شوبنهاور: «أنا بعيد جداً عن الاعتقاد بأنني قد فهمت شوبنهاور، ولكنني مؤمن جد الإيمان بأن «شوبنهاور» قد أعانني على تفهّم نفسي». وحال نيتشه في درسه العبقرية اليونانية قد تشاكل هذه الحال، فهذه الدراسة قد كشفت عن تفكيره وأبانت عن منحاه في الحياة، وهذه الارادة التي يدرع بها ديونيزوس، مجابها أخطار الموت والشقاء والالم تعبّر عن عاطفة عميقة من أسمى عواطف «نيتشه». ومهما كانت قيمة كتابه هذا فهو بعد هذا كله كتاب خالد يتلو علينا كيف أحسّ نيتشه بذاته حين درس عبقرية اليونان.

يؤمن نيتشه بأن حياة الإنسان في نضال دائم لكلّ وهم ولكلّ خطأ، وينظر إلى الوجود بعيني متشائم، فتبدو الطبيعة له صورة تبعث الخوف، والتاريخ وحشية خالية من المعاني، ينفر من يؤمن بأن كل شيء هو للأحسن! ولا يعتقد بأن في وسع الحياة أن تهبنا لحظة فرح حقيقي، وإذا كانت هذه هي الحقيقة فواجب الإنسان الساعي أن يحارب دون هدنة ولا هوادة كلّ ما هو سيء، وأن يهدم كلّ القيم الخاطئة والتعاليم الفاسدة، وألا يرحم أيّ مظهر من مظاهر الضعف والرياء والحين في هذه الحضارة (إنني أحلم برجال كاملين، مطلقين الارادة، لا يدارون ولا يراءون، يدعون أنفسهم الهدّامين، يخضعون كلّ شيء لنقدهم ويضخّون بأنفسهم في سبيل الحقيقة. ألا ينبغي لكلّ سيء ولكل كاذب أن يظهر تحت وضوح النهار؟ نحن لا نريد أن نبني قبل الساعة الموقوتة، ونحن لا ندرى إذا كان بإمكاننا أن نبني، أو إذا كان الأحسن لنا ألا نبني أبداً. هنالك متشائمون كسالى خاضعون مستسلمون؛ إننا لا نكون من هؤلاء، أنّ المثل الأعلى الذي نتبعه ونرسمه هو الإنسان الذي قال عنه شوبنهاور: «من يعتقد

أن السعادة الحقيقية هي غير ممكنة، ومن يبغض ويمقت الوجود المادي الذي تتكامل فيه الإنسانية المنحطة، ومن يستحق كل ما ينبغي سحقه، ولا يشعر بألم يحز في نفسه أو ينتشر حوله ومشى بإرادة جبارة لا يلويه عن عزمه شيء. وكل ارادته أن يكون مع الحق والصدق في كل شأن من شؤونه).

يصل شوبنهاور بإنسانه إلى سلب الحياة منه وإلى الفناء المطلق. أما نيتشه فإنه يقدس «كاليوناني الديونيزوسي» هذه الارادة التي تريد الحياة الخالدة، وتعمل على تخليدها بأي الوسائل. فهو متشائم؛ لكن تشاؤمه لا يدفعه إلى الاستسلام، ولكن إلى البطولة المناضلة، فهو يرى الزهد علامة من علامات الانحطاط والدّل، لأن التشاؤم - عنده - فكرة مستحيل تحقيقها لا يقبل بها واقع ولا يثبتها منطق، ولن يكون الفناء غاية الوجود، هكذا راح نيتشه يمجّد الحياة وآلاءها بدلا من أن يبشر بالفناء ويبغض الحياة كمعلمه. يقدس ما يقوّي في الإنسان ارادته، ويضاعف عزيمته للوصول إلى الهدف الأسمى، ونيتشه في هذا شأنه شأن اليونان في مآسيهم، يفخر بذاته، ويطول بسموه، ويعجب بالحضارة اليونانية لأنها أنشأت جماعة من الرجال السّامين، وهل غاية الحياة إلا مثل هذا التوليد؟ والإنسانية عنده تركض وتتألم وتمخض لتلد هذا العدد الضئيل من هؤلاء الرجال السّامين إنّما على الإنسانية أن تعمل لتحمل إلى الأرض رجال عبقرية. هذه غايتها، وليس لها من بعدها غاية، وأنّ علينا أن نوحى إليها أن تعجل بتوليد الفيلسوف والفنّان فينا وفي غيرنا وأن نسعى إلى أكمل معنى الطّبيعة وأنّ على الإنسان أن يحسّ بنفسه أنّه صنع غير كامل من صنع يدها. ولكننا نوقظ فيه - على الرّغم من نقصه - هذه العبقرية

الفنيّة حتّى يساعد الطبيعة على اكمال ما جاء ناقصاً منها، وهذا يكمل الإنسان الفنان صنع الطبيعة.

هكذا تغدو معرفة الإنسان نفسه وشعوره بصغرها هي أساس نهضته. وألا أنني أرى فوقني شيئاً يتألق هو أسمى منّي فيه من معنى الإنسان أكثر ما في نفسي، فساعديني على الوصول إلى هذا المثل، كما أنني سأعمل على مساعدة من يفكر مثلي ويتألم مثلي. كلّ ذلك لنمهد الطريق أمام ذلك الإنسان المقبل، الشاعر بكماله ومعرفته الواسعة، ومحبته العميقة التي لا تحدد، وقدرته المولدة وتأمله البعيد، هذا الإنسان الذي سيحيا في الأرض حاكماً، بيده مقياس كلّ شيء. فيجب والحالة هذه ألا نترك للمصادفة عمل هذا الإنسان، وأنما ينبغي للناس أن يجهدوا ويعملوا بالانتخاب على خلق هذه الدّريّة - ذريّة الأبطال - على أنّ هذا المذهب قد يترك جحفاً من العبيد الذين شأنهم أن ينفذوا ارادة الأبطال، والعبوديّة - عند نيتشه - اللازمة لتحقيق مثل هؤلاء الأبطال. إذ ليست غاية العلم والبراعة أن تخفف من نصب هؤلاء المتعبين، فعَمال اليوم ليسوا أكثر سعادة من عبيد الامس. هؤلاء كانوا يخضعون لشرفاء ذوي غطرسة وخيلاء وأولئك دائبون على خلق صفوة سامية من رجال العبقرية، فالبطل ليس دأبه أن يحقد على المظلومين والمتخلفين فحسب، بل ينبغي له أن يقتل عامل الشفقة في نفسه إذا هبّ لأنّه عامل خطر، إذا ظفر عمل على قتل البراعة في سبيل السعادة المادية للإنسانية. وهو - هنالك - لا بدّ مصطدم بالشريعة الغالبة التي تسيطر على الوجود. وكل من وّد أن يحيا، أو حكم عليه أن يحيا في وجود مشحون بالألم والفناء أفينبغي له أن تشتمل نفسه على هذه المضادة المؤلمة التي تعبّر عن كنه الحياة وسرّ كلّ تطوّر واستحالة كل لحظة

أن السعادة الحقيقية هي غير ممكنة، ومن ييغض ويمقت الوجود المادي الذي تتكامل فيه الإنسانية المنحطة، ومن يستحق كل ما ينبغي سحقه، ولا يشعر بألم يحز في نفسه أو يتشر حوله ومشى بإرادة جبارة لا يلويه عن عزمه شيء. وكل ارادته أن يكون مع الحق والصدق في كل شأن من شؤونه).

يصل شوبنهاور بإنسانه إلى سلب الحياة منه وإلى الفناء المطلق. أما نيتشه فإنه يقدس «كاليوناني الديونيزوسي» هذه الارادة التي تريد الحياة الخالدة، وتعمل على تخليدها بأي الوسائل. فهو متشائم؛ لكن تشاؤمه لا يدفعه إلى الاستسلام، ولكن إلى البطولة المناضلة، فهو يرى الزهد علامة من علامات الانحطاط والدّل، لأن التشاؤم - عنده - فكرة مستحيل تحقيقها لا يقبل بها واقع ولا يثبتها منطق، ولن يكون الفناء غاية الوجود، هكذا راح نيتشه يمجّد الحياة وآلاءها بدلا من أن يبشر بالفناء ويغض الحياة كمعلمه. يقدس ما يقوي في الإنسان ارادته، ويضاعف عزيمته للوصول إلى الهدف الأسمى، ونيتشه في هذا شأنه شأن اليونان في مآسيهم، يفخر بذاته، ويطول بسموه، ويعجب بالحضارة اليونانية لأنها أنشأت جماعة من الرجال السامين، وهل غاية الحياة إلا مثل هذا التوليد؟ والإنسانية عنده تركض وتتألم وتمخض لتلد هذا العدد الضئيل من هؤلاء الرجال السامين إنما على الإنسانية أن تعمل لتحمل إلى الأرض رجال عبقرية. هذه غايتها، وليس لها من بعدها غاية، وأن علينا أن نوحى إليها أن تعجل بتوليد الفيلسوف والفنان فينا وفي غيرنا وأن نسعى إلى أكمل معنى الطبيعة وأن على الإنسان أن يحسّ بنفسه أنه صنع غير كامل من صنع يدها. ولكننا نوقف فيه - على الرغم من نقصه - هذه العبقرية

الفنية حتى يساعد الطبيعة على اكمال ما جاء ناقصاً منها، وهذا يكمل الإنسان الفنان صنع الطبيعة.

هكذا تغدو معرفة الإنسان نفسه وشعوره بصغرها هي أساس نهضته. وألا أنني أرى فوقني شيئاً يتألق هو أسمى مني فيه من معنى الإنسان أكثر ما في نفسي، فساعدني على الوصول إلى هذا المثل، كما أنني سأعمل على مساعدة من يفكر مثلي ويتألم مثلي. كل ذلك لنمهد الطريق أمام ذلك الإنسان المقبل، الشاعر بكماله ومعرفته الواسعة، ومحبته العميقة التي لا تحدد، وقدرته المولدة وتأمله البعيد، هذا الإنسان الذي سيجيا في الأرض حاكماً، بيده مقياس كل شيء. فيجب والحالة هذه ألا نترك للمصادفة عمل هذا الإنسان، وإنما ينبغي للناس أن يجهدوا ويعملوا بالانتخاب على خلق هذه الذرية - ذرية الأبطال - على أن هذا المذهب قد يترك جحفاً من العبيد الذين شأنهم أن ينفذوا ارادة الأبطال، والعبودية - عند نيتشه - اللازمة لتحقيق مثل هؤلاء الأبطال. إذ ليست غاية العلم والبراعة أن تخفف من نصب هؤلاء المتعبين، فعمال اليوم ليسوا أكثر سعادة من عبيد الامس. هؤلاء كانوا يخضعون لشرفاء ذوي غطرسة وخيلاء وأولئك دائبون على خلق صفوة سامية من رجال العبقرية، فالبطل ليس دأبه أن يحقد على المظلومين والمتخلفين فحسب، بل ينبغي له أن يقتل عامل الشفقة في نفسه إذا هب لأنه عامل خطر، إذا ظفر عمل على قتل البراعة في سبيل السعادة المادية للإنسانية. وهو - هنالك - لابد مصطدم بالشريعة الغالبة التي تسيطر على الوجود. وكل من وّد أن يجيا، أو حكم عليه أن يجيا في وجود مشحون بالألم والفناء أفينبغي له أن تشتمل نفسه على هذه المضادة المؤلمة التي تعبر عن كنه الحياة وسر كل تطوّر واستحالة كل لحظة

نفترس الثانية؟ وكلّ ولادة هي موت كائنات لا عداد لها، الولادة والحياة والموت كنه ذو جوهر واحد. وهكذا نستطيع أن نشبّه البراعة المتتصرة بالبطل الظافر الذي يسيل دمه من جراحه، ولكنه يجرّ خلفه قطعة من المغلوبين والعبيد المقيدين بعجلته.

ينبغي لنا إذا أردنا الحقيقة أن نضرب بكلّ وهم باعث على التّفاؤل عرض الحائط. فالرجل الغربي الذي يظنّ ببساطة نفسه أنّ العلم يبعث على السّعادة، ويرى أنّ سعادة الجميع هي غاية الحضارة القصوى. هذا الرجل يجرب أن ينكر تعس «العبيد» هذا التّعس اللازم للمجتمع البشري وهو يمّوه عليهم بقداسة العمل، زاعماً أنّ الأكل بعرق جبينه هو أشرف الناس؛ فيا له من مذهب حقير أصبح لا يخدع أحد. ولماذا لا نعترف بأنّ العبوديّة هي حقار وصغار، ولكننا نستطيع أن نخفّف وقعها، ونجعلها أقلّ شقاء، ونحتّم على أصحابها القبول بها. فما ظلّ المجتمع الإنساني على هذا الوضع فإنّ فيه الأقوياء الذين يرفعون عظمتهم على طائفة من المستضعفين في الأرض.

كان المدفع يدوّي في جوف أوروبا، ونيتشه معتزل في أحد أودية «الألب» يعالج درس الرّوح اليونانيّة وفنّهم وحياتهم. ولما استقرّ السّلام أعلن أنّ عصر الاحزاب قد شارف النّهاية وأنّ روحاً حرّة يجب أن تنهض وتعرف كيف تتعالى فوق هذه الحدود أنّ الشرق والغرب مفصولان بشحطة يرسمها قلم لأعيننا. هذه الشّحطة هي التي تثير خوفنا. تقول النفس الفتية: «أنا أجرب أن أكون حرّة». وحقّ لها أن تثور لأنّها ترى أنّ شعبين قد يهرقان دماء لأنّ بحرًا يفصل بينهما، أو لأنّ ديارتين مختلفتين

عندها لم تكونا قبل ألفي عام، وهكذا نرى نيتشه بكل ما أوتي من تفكير وقوة يريد أن يززع تقاليد عصره، ويشعر بنفسه بأنه لم يخلق لحاضره وإنما خلق للأجيال القادمة.

الفصل السادس:

غزوات نيتشه

الغزوة الأولى:

حل نيتشه في الغزوة الأولى على الكاتب الألماني «دافيد ستراوس» وعلى كتابه الذي أخرجه في درس الدين والمدنية، والإيمان قديمه وحديثه، وقد يحتدم غيظا في نقده للجزء الثاني من الكتاب حيث يعلن «ستراوس» المثل الأعلى الذي يجده خير ما وجده لأبناء الأجيال القادمة. ونيتشه يصبّ سوط نقده على الرجل الذي لم يعمل ولم يسفل، بل وقف موقفاً وسطاً قانعاً بما آل إليه، يأخذ من كلّ علم بحزمة، ويقنع من كلّ فن بضمة، ويعتقد أنّه بلغ الدّرجة القصوى من الكمال الإنساني، لا يؤمن «ستراوس» بجنة المسيح ولا يرتاح لوجود الله وإنّما يعمل على أن يوحى إلى انصاره أنّ العالم ما هو إلا رحلة ميكانيكية لا تهدأ عن دورانها، وما على الإنسان إلا أن يسلم من الوقوع تحت ثفالها، وهو في الأخلاق كذلك، فلا يشرّ مذهب خطر، ولا يجرؤ على أن يطلب إلى الفرد أن يستخدم مواهبه وأن يكون كما تريد نفسه في الوجود، وإنّما يقول هذه الجملة بعد تثبته من اختلاف الناس في حظوظهم ومواهبهم: «لا تنس أبداً أنّها الإنسان أنّ الآخرين هم أناس مثلك، لهم حاجاتك نفس وذات مآربك»، يحسب كل ما تجاوز حدّ الفهم الوسط قبيحاً، لأنّ العبقرية تتجلّى في التوسّط لا في التطرّف «فالسّمفونية التاسعة» لبتهوفن لا تقع موقع الرّضا إلا عند من يرون الغريب عبقرياً، والخروج عن المألوف والوزن سموّاً، وقد ظنّ بنفسه أنّه قهر «شوبنهور» ببرهانه الرّكيك الذي رآه: «إذا كان الوجود قبيح فالعقل الذي أوجده هو قبيح أيضاً، فالمتشائم إذاً هو مفكّر قبيح، والوجود هو حسن وجميل!»

إنّ ستراوس في نظر نيتشه هو مثال العقل المتوسّط الذي يدعى معرفة كلّ شيء، ويريد أن يفرض سلطته على الوجود. هو مفكّر هيّاب

لا يبلغ بفكره إلا منتصف الطريق ولا يستطيع أن يقصد نهايته، إنه متفائل يغلق عينيه عن الآلام الضرورية للبشر خوفاً ورهبة. وهو مفكر يدعو الناس إلى حياة قانعة خانعة، وبدلاً من أن يكرم رجال العبقرية يعمل على معاكستهم لأنهم - بزعمه - خالفوا نظامه ومثله الأعلى باختراقهم حدود النبوغ المتوسط.

الغزوة الثانية:

تصدى نيتشه في تأملاته الثانية للتاريخ؛ وهو لا يجابه رجلاً معلوماً أو طائفة مشهورة وإنما ينازل مذهباً حديثاً يهيم بأن يشيع ويطلع الحضارة العصرية بطابعه، فالتاريخ هو خير راع للحضارة، وناقل لها ما ظل يعمل على خدمة الحياة ويحث الناس على نشدان الحياة السامية. فالتاريخ الموقوف على نشر المآثر مثل للإنسان آثار الأقدمين الرائعة ويبحث في روحه الأمل الملتهب والعزم المتأجج لإكمال معنى هذه الآثار، ويعمل على رفع مثل الإنسانية الأعلى نافضاً من قلبه التلهي بحب الحاضر والاستسلام للمذاته، أما التاريخ التقليدي الذي يوحى للإنسان احترام الأشياء الفانية، وحب الآثار الماضية، فهو خير حفيظ يحمل أصحابه على الرضا بالحاضر المقوت؛ يسكرهم بذلك الماضي الذهبي البعيد ويسكب في وجودهم القاتم المستكين مخدراً شعرياً يبعثهم على الركون. وهناك التاريخ الناقد الحاكم، يعرض الماضي كله على محكمة العقل ويبحث فيه ثم ينفيه، لأن كل ما كان من حقه أن يزول. إن مثل هذا التاريخ هو سلاح محمود عند من أثقلت ظهورهم أعباء الماضي الثقيل، وهم يريدون أن يطرحوها عنهم ويمشوا قدماً إلى ما خطت لهم الحياة. وقد يستحيل

التاريخ إلى قوة غاشمة سيئة حين يفصل في طريقه عن الحياة، وحين يود أن يفرض مذهبه خاصة بعيداً عن مذاهبها، إنه يصبح رسول موت لا رسول حياة، ينشئ من الإنسان مجموعة محسوة علوم ومعارف ويقتل فيه القوة التي تسوقه إلى العمل. إنه مجموعة أثرية لا حظ فيها لسطر من سطور العمل، صاحبها ضعفت شخصيته ونشأ في تفكيره عالة على غيره، وتعلم أن التاريخ يجب أن يتلقنه تلقيناً، وإلا يضعه بنفسه؛ على أن المؤرخ الحقيقي الذي ينبغي لمثله أن يسطر التاريخ هو من يقف تجاه المسألة التي يدرسها وقفة الخلي ويعمل دائماً على تشييد بناية الحاضر. رجل التجارب والسمو هو الذي يسطر التاريخ.

التاريخ وجهة ثانية رائعة يستخلصها نيتشه هي أن التاريخ يكرم من التفاؤل ما كان محفوقاً بالكدر والخطر، ويحترم الميول الفظة ويعبد الظفر. يعتقد المؤرخ أنه يرى في الحركة الإنسانية أثراً لا أعلم من أي عقل سام منحدر، يجهد العقل ليدرك أنني بدأت هذه الحركة وأن يجب أن تنتهي. والإنسان لم يكن عظيم إلا حين كان يشن الغارة على القدر ويعلن الحرب على القضاء الأهوج؛ ولكنه يفعل ذلك دون أن يخرج من نفسه، ليس التاريخ الحقيقي بذلك التاريخ الذي يأتي على كل شيء وإنما هو تاريخ أبناء العبقريّة، وسيأتي عصر تبدل فيه صورة هذه الحركات التي ألف التاريخ تسجيلها، وسترسم هذه الصورة بصورة أدنى إلى الحقيقة، فلا يكتب التاريخ بعمومه وخصوصه وإنما يقتصر فيه على رجال العبقريّة الذين أثروا في العالم؛ هم لا يأتون ويتعاقبون بحسب شريعة تاريخيّة، ولكنهم يعيشون وراء الزمان يمثل وجودهم المتصل المتماسك معبراً

ترابطت أجزاؤه واستمكنت عقده فوق الأمواج العاصفة. وأنعم هذا التاريخ الذي يرسم هذه الصورة ويخرج هذا المثل. وهذه هي جمهوريّة العباقرة التي تحدّث عنها «شوينهور» عبقرى ينادي عبقرياً أثناء العصور واهضام الأجيال. ووظيفة التاريخ أن يجمع شتاتهم، ويدي بعضهم من بعض، وأن يبيّن - في كلّ مهلة - ولادة جديدة لعبقرى جديد. إذ ليست غاية الإنسانيّة من سيرها ذلك الغرض الذي تزحف إليه وإنما غايتها تتمثّل في التّهادج الكاملة التي تخرجها وتنشئها في الوجود.

الغزوة الثالثة:

لم يقف الأمر عند تهديم العمارة القديمة وتعاليمها الخطرة. فهو يقصد إلى تشييد عمارة المستقبل على دعائم جديدة، فتحرّى عن عباقرة أحياء يستطيعون أن يذهبوا بالشباب إلى هذه العبارة وإلى هدف جديد، يتزع عنهم هذا التّفاؤل المنحدر، ويعرضهم أمام أنفسهم مجرّدين، وسعى إلى أن يرى له معلّمين يساعدونه على كشف نفسه ويعرفونه بنفسه؛ من أين نشأت وإلى أين تذهب؟

وقع، أو شاءت المصادفات أن يقع نيتشه مصادفة على كتاب «شوينهور» «العالم ارادة وتمثيل» وما كان نيتشه ليقدر أنّ هذا الكتاب سيقلب كلّ اطوار حياته، ويترك ثورة مستمرة في نفسه، ثمّ تشتعل هذه الثورة وتزيدها الأيام ضراماً، فلا تهدأ إلا بعد أن تأكل نفسها، وتمدّ ألسنة شواظها إلى نفسها، فتهدأ الثورة بثورتها على ذاتها. فكان أوّل ما شغله من هذا الكتاب الجديد شخصيّة صاحبه المتجلّيّة في كلّ حرف من حروفه وهو الذي يقول: «أنا من قرّاء «شوينهور» ممّن يدركون أنّهم سيتلون

شوبنهاور من فاتحته إلى خاتمته، وسيصغون إلى كل حرف تهمسه شفتاه. إن ثقتي به ثقة عمياء ما زادها كَرّ الأيام إلا ثباتًا.

أثرت في نيتشه تعاليم «شوبنهاور» تأثيرًا ظهر في كتابه «نشيد المأساة» وعنه اقتبس قواعد كتابه، فاتخذ الإرادة منه كشيء قائم بنفسه؛ والذاتية في الوجود مصدر كل ألم، والموسيقى كلمة أصيلة للإرادة. وفي الكتاب ذاته يرحّب «شوبنهاور» ويحيه تحية العبقرية، يرى فيه هاديه إلى الحقيقة، ويحلّل تأثيره وما يمكن لهذا التأثير أن يفعله في الأرواح الحديثة. يقول: «إنّ الإنسان اليوم يتحرّى عن ذاته، ولا يفتأ يتحرّى حتّى تهديه المصادفات إلى معلّم نافع فيتبعه، لا يعمل هذا المعلم على تخطيط آثار وتعيين طريق من الطّرق المختلفة، ولكنّه يعمل على استنقاذه من كلّ ما يمسك عليه حرّيته ويحول بينه وبين الوصول إلى هذه «الذات» الغامضة المتوارية في احشاء كلّ إنسان. لم يكن معلّمه إلا شوبنهاور، شاهد فيه للوهلة الأولى ذلك الفيلسوف الصّادق المستقيم الذي يتحرّى عن الحقيقة في كلّ ما حبر وسطر.

في مدرسة شوبنهاور تعلّم نيتشه أن يرى الحقيقة كما هي ما فيها من قبح وما تنطوي عليه من ألم. وتعلم أنّ العبقرية يجب أن تناضل عصرها وأبناء عصرها حتّى تحمل النّاس على الاعتقاد بوجودها في حين تناضل العنف وتحارب الرّذيلة، تحاول في هذا كلّه أن تطهر ذاتها من كلّ الاضرار التي دخلت عليها من مجتمعتها. وأخيرًا وجد نيتشه في شوبنهاور تعريفه لحياة البطولة، أمّا الحياة السّعيدة فهي ضرب من المحال ولكن الذي يمسح الإنسان بمسحة الجلال هو أن يعتنق حياة البطولة، وأن يقضي وجود

تزينه الرجولة. لا تحفل بأن تكافأ على حياتك، فخير ما تكافئ به نفسك أن تكون عظيمًا ظافرًا، ذكراك تبقى حيّة، وأنت تمجد تمجيد الابطال وارادتك تثب من خطر إلى خطر، وتصعد من قدر إلى قدر، حتّى تتلاشى في «النرفانا» وهكذا خال نيتشه أنّه وجد في شوبنهاور روح «ديونيزوس» التي تعتمد على الارادة وحدها.

الغزوة الرابعة:

هناك صداقته القديمة للموسيقي الفنان «ريشارد فاغنر» هذه الصداقة التي يعود عهدها إلى أيام الحداثة، ما عمرها إلا اعجاب نيتشه بآثار هذا الفنان اعجابًا تسامى عن اعجاب فنّان بفنان إلى امتزاج إنسان بإنسان؛ فقد تقاربا وتعاشرا ردحًا طويلًا من الزّمن، كانا خلالهما مثلين للثقة العمياء والمودة الرّاسخة، وظلا ثابتين على هذه الصداقة حتّى شاءت الظروف أن تفرق بينهما. فمضى «فاغنر» إلى بايروت، حيث أسّس دار التّمثيل، فكان نيتشه يعود بهذات الاعجاب؛ وفي إحدى مطالعاته الأخيرة وصف فاغنر، كبطل من ابطال العبقرية على النّحو الذي ذهب إليه في معلمه «شوبنهاور» ولكن هذا أدّى رسالته عن طريق الفلسفة، وذاك يؤدّيها عن طريق الفن بأسلوب حيّ يمازجه شيء من الغموض. هو ذلك العبقرى «الديونيزوسي» الذي لا يستطيع أن يعبر عن عالم عواطفه الرّاخرة في نفسه بطريقة الكلام والبيان الناقص، فهو عبقرى جمع إليه جملة فنون متصاحبة، فيه براعة الممثل، وعبقرية الموسيقي وسمو الشّعر، تساعده كلها على التعبير عما يخالج نفسه ويغشى حسّه.

وقد كان هدف «فاغنر» من افتتاحه لدار التمثيل أن خلق دراما موسيقية يحيي بها عهد المأساة عند اليونان، وأن تحقيق هذه الدراما ليعد أول محاولة من نوعها في تاريخ أدب الغرب الحديث، لأنها محاولة لا ترمي في الحقيقة إلا إلى إحياء العبقرية اليونانية الهامدة؛ ولو أن هذا العمل قدّره الانتصار والبقاء لاعتبر طليعة صادقة من فجر جديد في تاريخ الإنسانية. ولكن نيتشه بعد انجازه ما كتب بأسابيع قفل عائداً إلى أهله، وقد تراكم عليه اليأس والضجر، فجعته الأيام في أحلام صباه، وانتصر فيه إعجابه «بفاغنر» على كلّ شيء. هذا نيتشه الذي كان قذفة كل خاطرة طفق يدنو من استقلاله الفكري الذي قهره عليه سلطان هذين المعلمين وهو أحد المتعصبين لأفكارهما وآرائهما وأحد العاملين على بثها لأنها في اعتقاده أكمل ما جاد به المثل الأعلى. ولكن نيتشه أخذ يعمل بينه وبين نفسه على الانفصال من قيودهما. وقد عرفنا كيف انفصل عن «شوبنهاور» في مسائل واضحة من مذهبه، فقد أصبح يرتاب في كلّ ما ينطوي عليه هذا المذهب من المسائل التصورية، وفي الخاصيات التي يعزوها صاحبها إلى الإرادة، وفي الإرادة التي يزعم صاحبها أنها كنه اكناه الكون، وفي الشيء القائم وجوده بنفسه. وبعد قليل حمل على التشاؤم الذي يدعو إليه شوبنهاور، فأبى الخضوع والاستسلام وأبى الجروح للسكون الفلسفي. وبهذا قضي على فلسفة الحكمة والراكمة واللابسة لباس اليأس. هو يريد الحقيقة مهما كان منها ولو كان للعلم فوز في تضحية بني البشر لفعل ويمدح الحكمة المزوجة بالمأساة، التي تكفر بعلم ما وراء الطبيعة ثم تخضع المعرفة لها لتخدم أجهل شكل في أشكال الحياة، ويعيد للفن حقوقه التي انتزعها العلم منه.

هذه الحقوق التي تخول الإنسان حقّ التخيّل وحقّ التّوهم، ولم يكن حكم نيتشه على «فاغنر» بأقلّ جرأة وقسوة، فقد أخذ بيدي فيه مواضع ضعف محسبها النّاظر ذخائر جهال، ويظهر ما يطغى على روحه من روح الفوضى والاضطراب، ويقارن بينه وبين «باخ وبتهوفن» الذين هما أصفى مزاج منه، وأصبح في شكّ من قيمته الفنية التي تدسّ فيه الموسيقى والشّاعر والمفكر. وأخذ عليه تشبّهه بالقديم وعودته إلى الآراء القديمة، منها توقّانه إلى القرون الوسطى وميله إلى المسيحيّة والذهول البوذي وحبّه للأشياء الغريبة، إنّهُ أصبح في شكّ من أيّ تأثير يحمله «فاغنر» إلى الشعب الألماني. هذا نيتشه الذي كان يرى في موسيقى «فاغنر» المثل الأسمى قد انقلب عليها وجحد بها، فما هي علة هذا الانقلاب؟

يقول نيتشه جواباً على هذا السّؤال أثناء تحدّثه عن شوبنهاور: «إنّنا نخاله فيلسوفاً ثمّ نرى إذا خدع في الأسلوب الذي أبدى به ملحوظاته فإنّ هذه الملحوظات لا يشوبها خلل لأنّ منازل هذه الملاحظات لا خلاف فيها، فهو كفيل سوف يعلم قد يكون مخطئاً مئة مرّة. ولكنّ شخصيته ذاتها لا تظهر إلا على حقيقة مرتدية ازياء الحقيقة، وهنا مجال النظر والتأمّل، ففي الفيلسوف شيء لا تنطوي عليه الفلسفة، هذا الشيء هو الذي غلّد الفلسفة ويولّد العبقرية. وفي هذا الرّأي يكاد يتبيّن لنا هو نيتشه وميله لهذين الرّجلين، فهو قد مال إليهما بأنارهما والتعصّب لهما، ثمّ انقلب هذا الميل والتعصّب للأثار إلى اعجاب مجرد بالشّخصية، فأحبّتهما كرّجلين عبقرين منفصلين عن آثارهما ثمّ عمل على أن يتجنّب كل ما يعكّر هذه الصّداقة أو يشوّه اسبابها، ولكنّه اضطرّ إلى نقد ما لا يوائم فكرته نقداً عامّاً. وأخيراً اقتربت تلك السّاعة التي وجد فيها أنّ الفواصل

التي تفصله عنهما هي أكبر من أن نخفق، وألغى أن في سكوته عنها خيانة لنفسه، فبدأ ينقد آثارهما ويظهر أخطاءهما. وهو في كل ذلك لا يحاول أن يفهمهما بحقيقتهما ولكنه عامل على تفهم نفسه بالاتصال بهما؛ وهو بدلاً من أن يصوّر نفسه بصورتها رأيناه قد حوّل صورتها إلى صورته، وأذاب ذاتها في ذاته، كالبحر الذي يحول فيه الفرات أجاجاً. وصورة «شوبنهاور» التي رسمها نيتشه ليس بينها وبين صورة الفيلسوف الحقيقية مشابهة؛ وإنّما هي صورة للممثل الأعلى للفيلسوف «التراجيدي» كما يتخيّلها نيتشه. وهكذا قال في صورة «فاغنر» وهو دائماً لا يعبر في كل ما يصف ويدور إلا عن حلمه الباطن. الآن تبين لنيتشه أن هاوية سحيفة تفصل بينه وبين «شوبنهاور» و«فاغنر» وقد تقبل مذهب التشاؤم من قبل ليتّخذ سلاحاً يصارع به التفاؤل الخادع، وقد بدا له أن نقد الوجود نقداً مصحوباً بالتشاؤم هو من واجب كلّ نفس خالصة، ولكنه لم يتقبل تلك النتائج السلبية التي استخلصها شوبنهاور، من نظراته، ولم يتقبل العدم وسلب الحياة كفاية منشودة في الوجود. ولكن هذا المذهب العدمي الذي يستمرّ فيه الخطر، قد لا يكاد يقل مذهب التفاؤل المطلق عنه خطراً، فإنّ جيلنا إذا نمت فيه الروح الرّاضية القانعة والذّات الخانعة، كان هذا منه علامة الوهن والضعف والانحطاط. تنشأ في جهل تعب من الحياة وتصعد من الألم، ويرتاح إلى الرّاحة المتمثّلة في العدم، وهكذا بدرت لنيتشه مسألة جديدة شغلته طيلة حياته.

ما منشأ هذا الانحطاط الحديث؟ ما العلامات التي ساعدت على نشره؟ وما داء العدميّة؟ وما دواؤه؟ لم يكد يبلغ هذه النقطة حتّى وجد أن حكمه على المعلّمين قد تحوّل من الكل إلى الكل. وإذا برفيقه اللذين

كانا عدته في مكافحة التماؤل يغدوان خصمين عنيفين له، تثقل عداوتهما عليه وعلى المجتمع وأدرك في النهاية أنّ ثباته على صداقتهما فيه خطر عليه كبير. فإذا لم يبرأ من هذه الصداقة وتخلص من تأثيرها ومرضها فإنه لن يتاح له أن يقف أمام نفسه واعياً همسها فأهم نجواها لا بساً لباسها، ولن يتاح له أن يأتي الناس بإنسانه الكامل الذي أوحته إليه تعاليمه الجبارة فيها درس من عبقریات اليونان، فنفض عنه هذه الزخارف الصيبانية التي يتحلّى بها أسلوب «فاغنر» ووجد فيه ذلك الدليل الأمين الذي ينفع المفكر الذي ينبغي أن يدرس هذه النفس وينحدر إلى أعماقها. فهو اعتنق مذهب «فاغنر» بادئ ذي بدء ليصل إلى هذه النفس. والآن يحاول أن ينجو من حبائل هذا الساحر: «إنّ ما يشغلني الآن هو الشفاء... لم يكن «فاغنر» إلا علة من عليّ!» على أنّ الأندية الأدبية قد ارتاعت لهذا الانقلاب وهذه المفاجأة. وأجمعت كلّها على الجملة على نيتشه العقوق الذي رأت فيه الناكث للعهود. وأخذت الأندية تبعث بتأويل شتى المعنى هذا الانفصال وكلاهما أزمعت القول بأنّ نيتشه كان في الحالة الأولى خير من تفهم «فاغنر»، ووقف على دقائق مذهب الفنيّ وكان تحليله الأوّل له خير ما أخرجه ناقد محلّل على هذا الفنان. وعلت بأنّ ما عراه من مرضه العقلي الذي ساقه إلى قطع علاقاته مع المجتمع، هو الذي ساقه إلى التّكر لأصدقائه، ولكنّ هذا التعليل تعليل فاسد يفسد على الرّجل كلّ فلسفة وهو الذي كتب نظراته وأعطى مذهبه حرّاً مفكراً مختاراً. لم يكن مجنوناً ولا مخجو يوم طعن فاغنر، ونال من مذهبه.

أمّا اصدقاء نيتشه فهم يعزون ذلك إلى انخداع نيتشه بهذا الفنّان. وهنالكَ آراء تقاربت، تحيى طور مع نيتشه وتارة تحمل عليه. أمّا الذين

يمقتونه فهم ينقمون منه هذه الشخصية أو هذه الأنانية التي قادته إلى نكران الصداقة، زاعمين أنّ شخصية نيتشه لا تؤدّ أن ترى ظلاً لشخصية غيرها، وشخصية نيتشه في الحقيقة شخصية ذاتية قوية، لأنّ الرجل يرى أنّ الشخصية هي كل شيء، يضحي في سبيلها بكل شيء، ولا يضحي بها في سبيل أي شيء. فوجد نيتشه أنّ شخصيته تكاد تفتن في شخصية «فاغنر» وهو الذي التصق به واتّصل لمجرّد الوصول إلى نفسه وتفهمها. ولم يجعل منه رسولا هاديا ولا مثلاً سامياً. وهكذا أخذت هذه الشخصية الغالبة تضيق عليه ويضيق بها، وتخفي صوته الحقيقي، فليضح بكل شيء في سبيل ذاته! ولعلّ نيتشه أدرك أنّ القوم سيختلفون في تعليل هذا الانقلاب فكتب هذه الرسالة التي تنطوي على صفاته ولون تفكيره:

«كنا صديقين غربيين .. كنا كمركيبن، كلاهما له غايته وله سبيله..
 قد نتلاقى ونرفع أعلام اللقاء كما فعلنا. وفي هذه اللحظة ذاتها
 قد رسا المركبان في مرفأ واحد، يغمرهما شعاع واحد، كأنهما
 مقدمان على هدفهما، وكأنّ هذا الحذف واحد عندهما، ولكنّ
 الضّرورة التي لا تردّ قد تقذف مركبنا قذفة جديدة نحو بحار
 مختلفة وانواء متباينة. وقد تراءى ولكن لا نتلاقى، كم لوحتنا
 الشّمس والأمواج! نظلّ غربيين لأنّ الشّريعة الغالبة تريد ذلك
 ولكنّ صداقتنا القديمة تبقى شيئاً قدسي. وهكذا نريد أن نؤمن
 «بصداقتنا في النّجوم» حتّى في العهد الذي يجب أن نكون فيه
 خصمين على الأرض، أليس في هذه الكلمة ما يجعل نيتشه بريئاً
 شريفاً ازاء خصميه وأنصار خصميه».

الفصل السادس:

نيتشه الفيلسوف

لم تكن نهاية عمر نيتشه إلا «معركة» متصلة الاسباب، يشنها صاحبها على الداء الذي خامره، يصصره حيناً وحيناً يصصره وخلال ذلك يطول صراعه ويمتد نزاعه، يحول الداء بينه وبين اتمام عمله الذي تصدى له، ولا يشعر بالمجد الذي صار يركض إليه في أصقاع العالم. هذه الفلسفة الغريبة الشاذة قد شكّ عند مناقشتها النقاد الذين لم تتسع لها عقولهم، فقالوا عنها: «إنها فلسفة طائشة جاء بها مجنون، قد تمخض بها الجنون فناً من قبل!» وهؤلاء قد ظلموا الرجل ميئاً كما ظلمته الطبيعة حيّاً، على أن شذوذ هذه الفلسفة لا يدعو إلى حسابها فلسفة مجنونة، فقد كتبها صاحبها واعياً، وغالب بها ألمه قبل أن يستحيل إلى جنون، ومهما ذهب النقد في تحليل جنون نيتشه، أهو جنون اكتسابي أم وراثي؟ فإن الرجل قد استطاع بما أوتي من عبقرية سامية أن يحدث في صفحة الحياة أمواجاً عنيفة بالحجر الذي ألقاه. وبهذا لا ينبغي لنا أن نعتقد أن الجنون أثر في آثاره، وهو الذي دلّ على وعي خارق في أحد نوباته وأعنف آلامه.

أراد نيتشه آلامه، وعمل على تحمّلها غير مستثقل ولا مستضعف، يحولها إلى الحاجة التي يريدّها ويستخلص منها ما يلائم حياته، فإذا لم يكن هذا الرجل جديراً بالترّفة والشفقة لأنّه لا يريدّها، فهو جدير بالاحترام والبطل يحترم مستلثماً ومكفناً. أوّل نعمة احتسبها للألم أنّه أنقذه من مهنة التعليم ودراسة اللغات المندثرة، إذ أخذ يحسّ أنّ هذه المهنة، على الرّغم من شرفها، لا تتلاءم والغرض الذي تتوق إليه روحه. فهو فيلسوف قبل أن يكون عالماً بدراسة اللغات وأخذ يشعر بأنّ وفاءه لهذه المهنة، دفعه إلى قتل أزمى أيامه وتعطيل دراساته، فما أثقل اليوم على ظهره هذه الاعباء!

فجاء الداء وجبره على تحطيم كل حلقة تربطه بالماضي الذي أصبح يعدّه غريباً عنه وهو منه. فجاء فبدّل حياته بحياة ثانية تختلف مظاهرها، وألقاه في عزلة عميقة لا يقرّ فيها إلا إلى نفسه لأنّها حرّمت عليه الانكباب على المطالعة والانصراف إلى الدرس. فهو اليوم وحيد مع نفسه أمام نفسه، يسمع نداء من كان في أذنه وقرّ عنها.

فرحت اليوم نفسه بعودته إليها ثمّ بأوبته إلى العزلة والراحة الخالدة، هذه النفس التي كادت تقتلها الحادثات وتطفئ عليها جيلة المجتمع قد نفضت عنها الاكفان ورفعت صوتها الرنان «ما تذوق يوماً من السعادة تذوّقه خلال أيام دائه، لأنّه عاد إلى نفسه». وهذه العودة إليها كانت شفاء وهذا الشفاء يتلوّه شفاؤه المادي على أنّ الداء لم يزد نيتشه إلا احترازاً في النظر إلى مسائل الكون والحياة وهو عاكف على التطلع إلى هذه المبادئ الفلسفية، ولكنّه يراها بمجموعها جملة مبادئ هي حقائق بعينها؛ اطّلع إليها كأنها ابنة طبع مبدع وشخصيّة مبدعة، ومما ينبغي ان ينظر إليه بعين الانتباه مسألة تأثير الصّحة والسّقم في العقل البشري، فإذا تألمّ جسدنا وهو العقل الاكبر فالعقل الصّغير لا بدّ متأثر بها نزل بالعقل الكبير، وإذ ذاك يسأل السائل: «هل هذا المذهب علامات صحة صاحبه أو انحطاطه؟»

وقد أيقن نيتشه بأنّ السّقم زاده احتراماً وانتباهاً من سلطة الاخيلة والاوهام التي تتولّد عادة عند من راقتهم صفحة الحياة وبهجة الدّنيا. أجل! إنني أدرك أنّ الألم لا يحمل الإنسان إلى المقام الأحسن، ولكن الألم ينحدر بنا إلى اعماقنا، والإنسان الذي يريد أن يفرض على نفسه قوّة يقهر بها

نفسه، تخرج منها ارادته المتمرّنة ظافرة كما يصنع الهندي المستسلم لأكوان من العذاب أو أن يستسلم لزهد مطلق واعتزال كامل وهجر للإرادة. والإنسان الذي يتمكن من هذا الامتحان يقضيه من غير ضعف، يتعلّم منه أن يتأمّل مسائل الحياة بوضوح وجلاء لا يخذعه عن حقيقتها شيء، فهو يأبى أن تصرفه عن حقيقة الوجود هذه التشايب والخزعبلات المغرية، وكأنّ دافعاً للانتقام والثأر من الحياة يتحرّك في طوايا نفسه. يريد أن يستبدل بها آلاماً تتولّد له حين يقابلها وجهاً لوجه، يميّط عن وجهها النقاب، وينزع كلّ زينة خادعة تتبرّج بها لإغواء الناس؛ وهو إذا أحبّ الحياة بعد ذلك فإنّه يحبّها كالعاشق الغيور المتحرّز، حبّك لامرأة خدعتك وأصبحت مثار الشكّ عندك.

يلاحظ نيتشه أنّ الألم هو الذي جعله متفائلاً، والسقم قد علمه ما يبلغ تأثير الانحطاط الجسماني في عقل المفكر. ولاحظ به كيف يسمى الألم إلى قهر عزّة العقل الفلسفي ورد هذه العزّة ضعفاً وذلّة وحزنًا وكآبة وأدرك ماهيّة الموضوعات والزوايا السماويّة التي يلجأ إليها عقل المرضى والمنحطّين سعيًا وراء ما يخفّف عنهم من فاقتهم وكآبتهم. أدرك بعد هذا كلّه أن كلّ فلسفة تضع السّلم فوق الحرب وكلّ فضيلة تعطي السّعادة تحديداً سلبياً، وكلّ علم من علوم ما وراء الطّبيعة يرى أنّ في مراحل الاعتدال والرّاحة التّامة والأمل الدّيني في عالم خير من هذا العالم، وفي برزخ غير هذا البرزخ يرى في هذا كلّه حدّاً للرّفعة والسّمو؛ إنّ هذه الفلسفة مهما كانت مظاهرها فهي تحمل طابع الفساد والانحطاط، وآمن بأنّه فهم أنّ كلّ هذه المذاهب الدّاعية إلى التّشاؤم والزّكون المطلق تدلّ على أنّ أصحابها الذين وضعوها كانوا في حالة مرض عضوي ولما أراد

هذا المريض أن يشفى ركن إلى التفاؤل. وقد نفعته أيام البلاء بالوقوف على أسباب التشاؤم، فانصبّ على الداء بكلّ ما يحوي جسده ونفسه. عاد متفائلاً، وعادت إليه العافية وإلا اكتشفت حياة جديدة.. اكتشفت نفسي. إنني قد جرعت الأشياء الكبيرة كما رشفت الصّغيرة منها، وجعلت من رغبتني في الشفاء والحياة كلّ فلسفتي. حذار جميعاً! إنّ الاعوام التي انحطّت فيها حيويّتي هي الاعوام التي طلقت فيها تشاؤمي، وغريزة الوقاية هي التي صرفت عني فلسفة اليأس والفاقة.

كانت أولى مآثر نيتشه اللامعة في الفلسفة «نشأة المأساة» فهي المثل الأعلى الذي وجده في البطل «ايشيل» والفيلسوف «شوبنهاور» والفنان «فاغنر». وفي أخريات أيامه جدّد نيتشه العهد لمثله الأعلى الذي تكرّر في «السوبرمان» الإنسان الكامل - وبين هذين العصرين تمتدّ هاوية عميقة تفصل بين هاتين القمّتين: عصر سلب ونقد مفرط. إنّ نيتشه قد عجّل بالبناء وكأني به قد شعر بأنّ مواد بنائه لم تكن صلبة بالمقدار الذي يجب أن تكون عليه، ألم يحس في نشأته الأولى أنّ في أصول «شوبنهاور» و«فاغنر» ما لا يمتّ بأصوله ولا يلتقي مع فكرته، فعمل على اقتلاع ما لا يتّصل به واستخلاص ما داخل فكرته ممّا لا يلائمها.

وفي العصر الثاني رأيناه يقتفي سبيله الذي انتهجه في البدء بعد أن حطّم ما حطّم من قيم فاسدة ونظم معفنة دون ما رافة ولا شفقة. وبهذا انتقل من مرحلة السلب إلى مرحلة الاثبات، واستبدل جرأة النّاقذ بذهول النّبي. وكان من آثار ذلك العهد الأوّل «أشياء إنسانيّة» و«آراء مختلفة» و«المسافر وظله» و«فجر» وكلها سطّرت يوم كانت الحادثات تهدّد صحّة

نيتشه وكلّهما وليدة ذلك الحذر الأعمى من الوجود. هذا الحذر الذي ولده الداء في نفسه، فالريح التي تهب حوله باردة قائمة ونيتشه يلوح كالمهذّم العابث الذي زال من صدره عامل الإشفاق، يعمل على تهديم أسوار الشرائع وتحطيم أبراج الاخلاق؛ ففي كتابه «أشياء إنسانية» يحارب التشاؤم ويسطو على معلّمه شوبنهاور، جاحداً مذهبه، كافراً بتعاليمه، لا يؤمن بأنّ الارادة شيء قائم بذاته، نافيّاً القول بإمكان «شيء يقوم بذاته» يقاتل عاطفة الرأفة والشفقة، ويرذل فضيلة الزهد. هذه الفضيلة التي تجرّد الإنسان من شخصيته وأنايته، وفي هذا الكتاب أصبح لا يرى غاية الإنسانية توليد العبقريّة كما جهر من قبل، ولكنها بمجموعها تمشي ولا غاية تسعى إليها.

وفي كتابه «المسافر وظله» يعلن ذلك الظلّ الذي يلحق الأشياء حين تشرق عليها شمس المعرفة، ويعتقد أنّ الأشياء لا تدرس واضحة جليّة عندما، يحدّد دارسوها دراستها على ضوء المعرفة «المثالية» لأنّه لا يبدو إذ ذاك من الأشياء إلا أجزاءها المضيئة، أما الأجزاء القائمة فتبقى بعيدة عن نظر المجتلي، وهكذا ينبغي للمفكر الحقيقي الذي يرغب بأن تكون له فكرة تامّة عن الحقيقة أن يتأمّلها عن وجهها الخفي.

وفي كتابه «فجر» يخضع نيتشه لنقده مسألة «القيم والنظم الأخلاقية» التي يقدّسها الناس ويحترمون قواعدها. هو يرى أنّ الإيمان بالواجب ليس بنظام سماوي ولا بتعليم أوحته السماء على البشر، وليس هنالك قاعدة لتمييز الخير من الشر، وهذه الشريعة الاخلاقية التي تجبر الإنسان على أن يكون صادقاً أمام نفسه في كلّ شأن، قد تنتهي بالاضمحلال. فقد

يغدو الإنسان بالأخلاق رديء الأخلاق، كما يغدو بالدين زنديقاً، لأنَّ اخلاصه لعقله يزجيه إلى أن يقذف بنقده الاخلاق ذاتها، وأن يكون في ريب من نظمها.

المثل الذي استخلصه نيتشه من الوجود أصبح يدنو الآن من المثل الواقعي، فقد يرى أنَّ كل كائن في الثلاثين من أعوامه الأولى تتولد فيه حركة قد تحتاج الإنسانية إلى ثلاثين ألف سنة لتحقيقها. الإنسان الأول ينشأ في حدائته مؤمناً متديّناً، ثمَّ فاقداً لإيمانه بالله والخلود، مأخوذاً بما يزيّن له، العلم النظري، ثمَّ يفقد العلم النظري تأثيره، حين يمسى لا يشبع نفسه ولا يكفي عقله. وفي النهاية تستيقظ فيه الرّوح العلميّة فتقوده إلى دراسة التاريخ والطبيعة درساً صحيحاً. وفي إنسان العلم وفي الرّوح الحر المفلت من كلّ وهم زائل والمنعتق من كلّ اعتقاد باطل في هذا الإنسان يرى نيتشه الإنسانية المتسامية. فالرّوح الحرّة هي متشائمة تعتمد على عقله، وهي مفتقرة إلى صحّة أدبيّة قويّة لا غش فيها، تعمل على الحيلولة بينه وبين الاستسلام إلى اليأس والفناء. وليس من السهل على الإنسان أن يمزق عن جسده اثواب الخطأ الملتفة عليه في كلّ جانب ليرى الحقيقة ماثلة أمام عينيه، «فالحياة الإنسانية غارقة بأكملها في الأخطاء، وليس باستطاعة الفرد أن يتشغل نفسه من هذه الهاوية إذا لم يكن خصماً قاسياً على ماضيه، كثير السخرية من الاهواء التي تدفعنا إلى الإيمان بالمستقبل وبالسعادة التالية». وبهذا يستطيع إذا كان جريئاً صافي الطّبع أن يجد في العلم ما يعمل على استنقاذ روحه من اليأس، فإنّ المعرفة المبطنّة بالتشائم تنقذه من السّأم الذي يأكل قلوب سواد النّاس حتّى إذا قدر أن يتحرّر من كلّ ما يحترمه النّاس زاده تمتّعه بالأشياء طرباً وجمالاً. فهو يهوى أن

يخلق فوق الاضطراب البشري لا يخفق قلبه رعباً فوق العادات والاوهام والعقائد، هو يحيا لكي يفهم فهمًا صحيحًا، وأن أسمى مكافأة عنده هي أن يتفهم في نفسه وفي غيره من الاكوان هذه النواميس الضرورية المتجلية في حركات الكون، وأن يستدل كالمنجم على مستقبل الذرية البشرية.

وهل تعتقد أن مثل هذه الحياة المتجلية بمثل هذه الغاية باعثة للفناء خالية من اللذة؟ إنك لم تدرك أن السحب الثقيلة، هي اثناء ضخمة ترضع منها افويق عذبة حلوة لتقبل الشيوخوخة؛ فتفهم بنفسك كيف تلبي نداء الطبيعة، نداء هذه الطبيعة التي توجه العالم إلى السرور. هذه الحياة التي اتخذت الشيوخوخة سنامها والحكمة ذروتها. وهل الحكمة إلا ذلك الشعاع المنبثق والطبيعة - قد تقترب الساعة فلا تهتج ولتكن حركتك الاخيرة.. حين يترامك ضباب الموت - جهداً تبذله وتوقاً نزعاً إلى النور لتكن تنهداتك الأخيرة انشودة انتصار الحكمة.

منذ عام ١٨٨٢ بدأت لهجة نيتشه تبدل تبدلاً محسوساً على أنه ثابر على نضاله ومحاربه لعقائد جيله حتى النهاية، فكتبه الاخيرة إنما هي غارة شعواء على المسيحية وما تحمله من زهد وتقشف. ولكن هذه الصيحات التي يرسلها قوية عالية أصبح يرازجها قليل من الالحن العاطفية، ألحن نشيد الانتصار. عاد نيتشه إلى صحته بعد أن قضى أيام علّة وسأم، يرتقب الموت في كلّ فجر يتنفس، وفي كلّ ليل يتعسس عاد إليه رجاء جديد وتنفس جديد، والأرض أرحب بكثير من كفة الحابل. يقول في خاتمة كتابه (العلم الطرب): «إنّ هذا الكتاب هو صيحة طرب بعد أيام طويلة مكفنة بالبؤس والعجز وأغنية مرح تنهادى فيها أصوات قوى بعثت بعثاً

جديداً، والحنان إيمان، واسع بالغد وما بعده، بمستقبل مفتوح لي يحمل طبه حوادث قريبة، ينطوي على بحار حرّة وغابات جديدة تجذبني نحو ما أستطيع أن أبلغه وأقدر أن أؤمن به». وهكذا نقش من سماء نيتشه سحاب اليأس القاتم، فبانت له سماء صافية مضيئة، رحل الشتاء المتجمّد، وخفق قلب ربيع جديد. وفي هذه الخطرات الجديدة هيمنت عليه عادة الشك في قيمة ذلك الروح الحر الذي بشر به وجعل منه مثلاً عالياً.

إنّ هذا الروح الحر عابس ينقصه روح الطرب، وقد جعل منه الألم كائناتاً كثيرًا، وهذا الروح لا يزال ثقيلاً لم يتعلّم أن يرقص وأن يلعب ويفرح حرّاً طرباً وثاباً على امواج الحياة. إنّ هذه الفكرة خلقت لنيتشه خيالاً جديداً انطوى على الصورة الرائعة التي وجدها في نيّته «زراداشت» هذا النبي الذي قضى في الصحراء عشرة أعوام، مرتاحاً لعزله وفكرته، ثمّ نزل إلى الناس يلقنهم الديانة الجديدة، ديانة «السوبرمان» والعودة الخالدة، وهو يجمع حوله في مغاراته المنعزلة نماذج متقاربة صافية للإنسانية المثالية السامية. إنّ رجال الرغبة الكبيرة والاحتقار الكبير والسأم الكبير؛ هؤلاء الرجال يجب أن يفسحوا مكاناً للسوبرمان الذي يشفيهم من تشاؤمهم ويضيء لأعينهم آفاق المستقبل، ثمّ يموت في اللحظة التي يبلغ فيها أعلى ذروة الحكمة، في اللحظة التي تبلغ فيها شمس وجوده سمتها الأعلى في الهاجرة الكبرى معلناً بموته انتصار مذهب. وقد رأينا توصلاً إلى تحليل فلسفة نيتشه تحليلاً منطقياً أن نقسمها إلى قسمين: الناحية السلبية، وهي تنطوي على نقد الإنسان الحالي ونقد إيمانه وغريزته والناحية الإيجابية، يبحث فيها السوبرمان وعودته الخالدة، وبهذا تبدو أفكار نيتشه مرصوفة ضمن نظام مذهبي لم تعرف به من قبل لأنّ هذه الافكار في الآونة الأخيرة

لم تثبت على حال معهودة فهي سريعة التبدل وسريعة التنقل لا يريد أن يكون فيلسوف مدرسة لأن الحقيقة عنده لا خلاف فيها. على أنه لم يحجم عن مهاجمة الآراء التي يراها فاسدة بأدلة باهرة وحجة منطقية. (إن غريزتي تريني في هذا الإنسان أو في هذه الكتلة من الناس جماعة منحلة تدعو للاحتقار. وفي هذا المذهب أو في هذا الإيمان جرثومة مرض، إنني أحاربهم وأكافحهم كما يكافح الخطر والمرض، فإذا صحّ أنني أنصر مذهباً حياً وخصومي ينصرون مذهباً فاسداً؛ فالنصر لا ريب معاودي، وفي الحالة المعاكسة لا يأتيني إلا الخسران. وبما أنني لا أريد إلا شيئاً واحداً هو انتصار الحياة، أراني أطرب بانكساراتي كما أطرب بانتصاراتي وكل ما وراء ذلك عندي سواء). أوليس من الغباء أن نشيد مذهباً منطقياً لفلسفة نيتشه ضمن هذه البوادر، شأن فلسفة «كانت وشوبنهاور»؟ وليس للمنطق كبير شأن في هذه الفلسفة على أن نيتشه إذا صحّ حدسي كان يأتي المسألة ويدرسها من جوانب مختلفة، يتلقنها ثم يدرسها ثم يفحصها حتى تحين اللحظة التي يطلق فيها حكمه الأخير. فإذا درست آثاره أثراً أثراً ألفت أن الموضوعات نفسها تطوى وتنشر ومن وراء ذلك عقل نيتشه العظيم. وإذا لم يأخذ نيتشه بالمنطق ونظامه الدقيق كما يأخذ به أرباب الفلسفة فليس معنى ذلك أن الرجل خلت أحكامه منها، أو أن عقله لم يكن منطقياً. فالرجل حاد الفكر وفلسفته من حيث المجموع يربط بينها نظام منطقي دقيق ولكن صحته السيئة حالت بينه وبين ترتيبها ترتيباً فنياً، فجاءت مقاطع مفككة بأجزائها كاملة بكيّيتها، مقاطع أودع فيها صاحبها كل نفسه وقلبه.

الفصل السابع:

النّاحية السّلبيّة من مذهب نيتشه

الإنسان:

كلّ جيل أو كلّ حضارة مرتبطة بسلسلة من القيم الاجتماعية تؤمن بأنّ هنالك شيئاً أسمى من شيء وأنّ عملاً أفضل من عمل. وترى أنّ الحقيقة أسمى من الضلال، وأنّ عاطفة الرّأفة أفضل من عاطفة القسوة، وواجب التاريخ البشري هو تعيين هذه المقامات والفصل بينها، لأنّ هذه المقامات المنطوية على التقاليد الاجتماعية هي التي تسيطر على حياة الافراد والجماعات، وتؤثّر في كلّ أحكامنا ومناقشاتنا. وجدير بها، والحالة هذه، أن تشغل عقل الفيلسوف وأن تستبدّ بأكثر عقله وفراغه. نظر نيتشه إلى هذه المقامات وتأملها ملياً، فجاءت نتيجة تأمله أنّ هذه المقامات التي تتعاقب عليها الحياة الاوروبية اليوم هي مقامات فاسدة يجب تنكيتهما لأنّها لا تصلح للبقاء، وبهذا يتبدّل مجرى هذه العكازات التي تتوكأ عليها أحكامنا وافكارنا.

قد نرى نيتشه في إحدى نوبات ألمه العنيف قبل ضياع عقله ينذر بخراب مروع لهذه البشرية (إنّني أحلف لكم بأنّ الأرض ستلوى متشنّجة خلال عامين اثنين.. إنّني بنفسى قضاء وقدر). إنّ الإنسان الحالي يضع في قائمة القيم الاجتماعية عدداً من القيم المطلقة العالية التي لا يمسهأ سوء، ولا يشرف عليها عقل، ولا يتناول إليها نقاش، وبواسطة هذه القيم يسعى إلى تبين الحقيقة منها القيم المعروفة مثلاً عنصر الخير والحقيقة. وقديماً وحديثاً نرى أنّ عبادة الحقيقة والصدق هي رأس عكازنا وإيماننا. ناهيك أنّ المفكرين أنفسهم وقفوا متهيّئين ازاء مسألة الخير والشر حين عرضت

لهم، وقد ظلوا مترددين أمامها، راعين للتقاليد التي توارثوها عنها. فكانت قد افترضت وجودها.

وجد شوبنهاور عقدة عامة، جميع الناس فيها سواء. فلا تسيء لأخيك، وأغث اخوانك ما استطعت. وهكذا تطامن الفلاسفة على هذه العقدة ولم يهزوا شجرتها وكلهم تجمهروا ليدرسوا رأس الأخلاق وهذا الضمير الخلقى الذى اصطلاح البشر عامتهم على احترامه والذى لا يزال يسيطر على الاجيال الحالية. أعلن نيتشه الحرب على هذا التبعّد للحقيقة وهذه العبادة لشريعة الأخلاق وبدلاً من أن يتقبلها قبولاً لا مفر منه ولا وجه لمقابلته بجدل، رأيناه يقابلها كمسألة يدرس وجوها، ويحلّ مبهمها ويفترض ما يفترض في سبيل تفهّمها، أليس من حقّه أن يتساءل ولماذا كانت الحقيقة خيراً وأخرى؟ ولماذا كان الخير أجدر من الشر بالأخذ؟ ثم حلّ هذه المسألة بذات الجرأة التي ظهر بها جاعلاً قاعدة الإنسان الحر هذه الكلمة المأثورة «لا شيء حقيقي في الوجود، كلّ شيء حلّ للإنسان». وما هذه الكلمات النظرية التي تتردد بحروف مختلفة وأسماء متباينة دون أن يخرج معناها بخروج مبناها إلا كلمات ابتدعها الخيال وثبتها الوهم.

أمّا الحقيقة الجديرة بالنظر، الحقيقة التي ينبغي لنا أن نعرفها، فهي حقيقة عالم رغائبنا واهوائنا. فكّل ما تحتوي عليه حياتنا واراوتنا وفكرتنا هو في الحقيقة نتاج ما فينا من الغرائز الحاكمة وهذه الغرائز المتفرقة إنّما تتشعب بها السبل إلى غريزة واحدة، لا ترد إلا إليها ولا تصدر إلا عنها. هذه الغريزة هي إرادة القوّة، هذه الإرادة التي تغنينا لو رجعنا إليها في

تحليل جميع مظاهر الحياة التي تحيط بنا ونحيط بها. فكلّ كائن سواء كان من عالم الحيوان أو الثّبات أو الإنسان، إنّما يسعى إلى بسط سلطانه على غيره من الكائنات حتّى يخضع له ما يخضع منها. وإنّ هذه الحروب القائمة وهذه الجهود الدّائمة، حيث لا تستقر حياة موجود إلا ببسط نفوذها ونشر قواها، هي الشّريعة الأساسيّة في الوجود، وفي كلّ مظاهر الحياة أنى كانت - ترى الغريزة قائدها وهاديا. فإذا رأيت إنساناً ما يمنح بطبعه إلى حب الفضيلة والفن والحقيقة فهذا الجروح إنّما قام بفضل هذه الغريزة الطّبيعية التي رأت من خيرها أن تسلك هذا السّيل، وهكذا قلّ في الفضيلة الدّينيّة التي تجدها بعض النفوس اقواتها وطعام غرائزها. وفي الحقيقة التي يضخّي العالم في سبيلها بأزهي عمره تسوقه إليها ارادة القوّة التي تعمل على بسط سلطانها؛ ولكنّ الإنسان مال إلى عبادة ما ابتدعه بنفسه «كمثل أعلى» ليشبع حاجة فيه من حاجاته، فبدلاً من أن يقول: «سأحيا أنا لإشباع غرائزي، وسأتحريّ عن الخير والحقيقة تبعاً لهذه الشّريعة حيث تدفعني ارادة قوّتي»، قال: «إنّما الخير والحقيقة شيان ينبغي أن يطلبا لنفسيهما. يجب صنع الخير لأنّه الخير ويجب نشدان الحقيقة حبّاً للحقيقة وحياة الإنسان ليس لها قيمة إلا بقدر ما تنكر من انانيّتها وذاتيّتها في سبيل خدمة هذا المثل الأعلى، فلتقبل إذا كلّ ميولها الغريزية في سبيل هذا المثل، معتقدة أنّ الانانية هي شرّ كبير ورذيلة خطيرة».

على أنّ هذا الإنسان نفسه الذي قدر هذا التقدير إنّما تسوقه غريزة، لأنّ الغريزة هي قائدة النفوس الى ما تعمل، ولكنّ هذه الغريزة غريزة فاسدة. على أنّ هذه الغرائزيّة ليست في الناس سواء فبعضها معتدلة تعمل

على تغذية حياتها وصيانة نموّها، وبعضها فاسدة معتلة تعمل على اخفاء مادّتها الحيويّة. وللعلل الجسديّة تأثير كبير فيها قد يتداركها الطيّب قبل أن تضوي الجسد وهناك علل «الشخصيّة» وهذه العلل أسباب طبيعيّة، وبحسب هذه الغرائز المختلفة المسيطرة على الإنسان يأتي صاحبها صالحاً أو طالحاً، مثلاً عالياً أو سافلاً. إنّ هنالك رجالاً خالصي الاجسام والارواح يقولون: «نعم للوجود!» هم سعداء ناعمون بحياتهم، وهم ممّن يجدر بالحياة أن تخلد لهم، وهنالك رجال منحطّون ضعفاء مرضى قد أظلمت غريزتهم وماتت حيويّتهم، يقولون: «لا للوجود!» يجنحون إلى الموت والفناء، لا غاية لهم يتحرّون عنها، وليس لهم - والحالة هذه أن يتحرّوا عن بقائهم في الوجود، وهذه سنّة طبيعيّة تنطبق على الحياة التي لا تتمرّد. والحياة - في كل صقع - سائرة في طريق التّقدّم أو في طريق الانحطاط. والإنسان فيها مثل غرسة، طوراً تحيا ذابلة يائسة، وطوراً تتفتح مشرقة زاهية، تسمو منها فروع عالية.

يقول نيتشه مبيناً نظريته في مجموعة القيم الاجتماعيّة: «أنا لا أدري إذا كانت الحياة بذاتها جميلة أو قبيحة لا شيء عندي باطل إلا هذا النزاع المستمر بين المتفائلين والمتشائمين. وأي إنسان في الوجود يحقّ له أن يقدر قيمة الحياة؟ أمّا الأحياء فلا يقدرون لأنهم فريق من المتجادلين المتخاضمين. والاموات - وإنهم لأجدر بالألّا يجيبوا لأنهم أموات. فلا أحد قادر على ابداء قيمة الحياة، وإنني لأجهل كلّ الجهل إذا كان وجودي خيراً أو عدمي ولكنّي في اللحظة التي أحييا فيها الآن أريد أن تكون الحياة فيأضة مضبوطة لامعة في نفسي وخارج نفسي. فأقول إذ ذاك نعم - لكلّ

ما يجمل الحياة ويجعلها جديرة بأن نحيا. وإذا تبين لي أن الضلال والوهم يساعداني على تذوق الحياة أقول: نعم للضلال والوهم، وإذا بدا لي أن الصفات السيئة مهما كانت ألوانها تساعدني على انتصار حيوية الإنسان أقول: نعم للخطيئة والشر، وإذا اتضح لي أن الألم هو أنجع من السرور في تهذيب النوع الإنساني أقول: نعم للألم وأقول لا لكل ما يمسح حيوية الشجرة الانسانية. وإذا اكتشفت أن الحقيقة والفضيلة والخير وكل ما اصطلاح البشر على احترامه من تقاليد وشرائع تضر بالحياة أقول: لا للعلم والمعرفة والخير».

يبحث الآن نيتشه كيف نشأت بين الناس هذه القيم الاجتماعية ويصور التأثير الذي تركته في روح الرجل الغربي الحديث نقب نيتشه في أصول المذاهب الخلقية التي تواضع عليها البشر فألفى أن اصولها المتشابهة تعود إلى فضيلتين اثنتين توزعت عنها كل الفضائل فضيلة الأسياد والسلالات القوية الحاكمة، وفضيلة العبيد والضعفاء الأذلاء. وإنك لو اوجد في منشأ الحضارة الأوروبية هذا العمل الذي ولد هذين المذهبين. فهناك طائفة محبة للقتال وعصاة من الرجال المفترسين الذين يسطون على طائفة جانحة للسلم، نافرة من الحرب كما هو الأمر في الحضارة اليونانية الرومانية، التي تلاشت ازاء هجمات الاقوام الجرمانية. إن الرجل الشديد المعتمد على نفسه، تموج في صدره رغبة بتعيين قيم الناس والأشياء بنفسه، وليست فضيلته إلا بهجته الراقصة بشعوره بقوته وكماله يدعو «حسناً» من كان يماثله شرفاً وسيادة، ويدعو «رديئاً» من يختلف عنه.

الخير عنده ما هو إلا مجموعة تلك الصفات الطيبة والخلقية التي يقدرها في نفسه وفي نفسه إن يكون قوياً قديراً. يعرف أن يخضع غيره ويخضع نفسه، يقسو على نفسه كما يقسو على سواه. يقدّس هذه الصفات عند الآخرين ويحتقر الضعف والجبن حيث ظهر عاطفة الشفقة والنزاهة؛ ومن كلّ الفضائل السائدة اليوم، لأنّه لا يراها صفات تليق بسيّد يعجب بالقوّة والقسوة والخداع، لأنّ هذه الصفات تحقّق له ظفّره في النّضال. يحترم الميثاق عند أمثاله الاقوياء، ويمجد نفسه في حلّ مع العبيد الضّعفاء، ينكّل بهم إذا أراد نكالاً، ويسعدّهم إذا أراد اسعادهم، له الأمر في أمرهم. يبذل روحه في سبيل قائده وأميره، ويكرم شيخ قبيلته، ويحترم تقاليد أهله. ألا إنّ الفضيلة الارستقراطية لفضيلة قاسية متعصّبة، ولما كان الشّرفاء أقلّيّة ضئيلة في جحافل كثيرة تتمنّى الايقاع بها، فعليهم أن يصنّوا صفاتهم الخاصّة التي تضمن لهم الفوز، وتقاليدهم التي اصطلحوا عليها في زواجهم وتربية أبنائهم وارتباط بعضهم ببعض هي من التقاليد العاملة على وارتباط صيانة ذريّتهم من الأخطار. لهذه الدّريّة الارستقراطية إلهها الذي تتجسّد فيه كلّ فضائلها التي قادتها إلى القوّة وإلى هذا المظهر الذي بدت به. إنّ هذا الاله - ارادة القوّة الذي ساق الرّعاء إلى السّلطة، وجعل منهم اقوياء سعداء، والعبادة التي يقومون له بها هي تفسير ابتهاجهم بالحياة على النّمط الذي يفهمون منه أنّهم جميلون اقوياء.

هذه الفضيلة تختلف جد الاختلاف عن فضيلة العبيد، والضّعفاء الاذلاء، وإذا كانت الكبرياء والبهجة العاطفة التي تموج في صدور

الأسياّد، فلا عجب إذا نما في صدور الضّعفاء التّشاؤم، ومقت الحياة، وكره الاقوياء. الاقوياء يكيّد بعضهم لبعض أمّا الضّعيف الغريب يتصدّى لهم فويل له، لأنّ غريزتهم في البأس والقوّة لا تشبع إلاّ بسحقه لأنّهم يعتقدون أنّهم بما فعلوا أتوا عملاً جليلاً يحقّ لهم به أن يفدوا على أفواه الشعراء أسماء مرّدة. وهم - في ناظر هذا الغريب المغلوب على أمره - شياطين وقردة؛ تحمل الرّعب والهول للآمنين. إنّ جرأة هذه الطائفة وجنونها وقسوتها، واحتقارها للأمان والحياة واعتباطها العميق بالتهديم وظفرها، كلّ هذه الصّفات ينعتها أولئك المقهورون بالبربر والبربريّة، وهكذا رجل القوّة والبأس والرجولة في مذهب فضيلة الأسياّد يصبح رجل اللّؤم والرّداء في مذهب فضيلة العبيد والرّديء الشّرير - في عرف الضّعيف - هو كلّ من ارتدى رداء القسوة والعنف والرّعب. والجميل - عنده - كلّ هذه الفضائل التي يحقرها الأسياّد؛ الفضائل التي تخفّف من شدّة الظلم، وتمنع ارهاق المظلومين وترأف بالبائسين المتألّمين؛ فضائل الشّفقة والرّقة والصّبر والتّواضع والإحسان فضائله. إنّ العظيم الذي كان محارباً مخيفاً قويّاً في شريعة الأسياّد، يحول في شريعة العبيد هادئاً حليماً، ويصبح جديراً بالصّغار، لأنّه بالغ في توانيه عن القتال، وبالغ في لبسه ثوب المساكين.

الآن لننظر في هذه القيم الاجتماعيّة التي أنشأها العبيد، فإنّ الشّريعة المسيحيّة وفضائلها تولّدت في تلك البيئّة، وعصابة العبيد والضّعفاء والمنحطّين وجدت زعيمها في الكاهن، ومن هو الكاهن؟ ينبغي للكاهن أن يكون «منحطّاً» ليتمكنه تفهّم رغائب شعبه المريض، وهو بعد هذا

يجب أن يصون سلطته وزعامته لتتجه إليه ثقة المتألمين، ويكون حارسهم الأمين المسيطر عليهم، وإلهمهم الذي منه يخشون. وهي مهنة تستلزم منه أن الضعفاء من الأقوياء، ويعلن العداوة بينه وبين الأسياد عداوة سلاحها سلاح الضعيف؛ مراوغة وكذب ورياء فيحول بنفسه حيواناً مفترساً مروغاً كالحیوانات المفترسة التي يجارها، ولا تقف مهنته عند هذا فحسب، فهو مضطر إلى أن يحرس نفسه ومن التوازع السيئة التي تمشي عادة في الشعوب المريضة، يقاتل بحكمة وقسوة كل ما يخيل إليه أنه فوضى أو تفسخ أو انحلال، يلمس هذه التوازع الملتهبة ويزيدها ضراماً. يعود ضرر منها على القطيع وعلى راعي القطيع تكون هذه المهنة نافعة من وجه، لأنها تهذب بعض المفاسد، وضارة من وجهة لأنها تقف عثرة في سبيل حركة التقدم الطبيعي ألا نجد «المرفأ» المرفأ الأمين الذي تأوي إليه هذه السفن المشحونة بالمرضى والمتألمين، هو الموت... الموت الذي يسكن كل الآلام ويذهب بكل الأوجاع؟ وهؤلاء الذين أظلمت في نفوسهم قوة الحياة تبقى قوة الإرادة عندهم متيقظة تعارك الفناء وتناضل العدم، وهي التي شوّهت معنى الحياة عندهم ثمّدهم بقواعد للحياة جديدة، وحيل تعمل على تسكين آلامهم تخدعهم عن حقيقة المهم، فيحس الكاهن انتفاعاً بهذه الغريزة فيسوقها ويديرها ويثيرها حتى يجعل منها آلة سلطته وزعامته، فيصبح زعيم جماعة لا تحصى من المرضى والمنحطين وما الثمن يا ترى؟

نشأت ذرية الكهان بين اليهود، وبينهم هبت ثورة العبيد، واندلعت نيرانها على المبادئ الارستقراطية. نقموا على المبادئ القائلة بأن الصالح

والشّريف والقوي والجميل والسّعيد هم الذين تحبّهم الآلهة، وعملوا على دحضها بمنطق قوي. قالوا أنّ الضّعفاء والعجزة والاشقياء والبؤساء هم الصّالحون وحدهم، وأنّ المتألّمين والتّعساء والمرضى والقيحيين هم وحدهم المقربون إلى الله، ولهم وحدهم أعدت مساكن النّعيم، أمّا النّبلاء والجبّارون الاقوياء فهم الجاحدون القاسون، وهم في تلك الدار المخدولون والأشقون.

جاءت المسيحية فورثت عن اليهوديّة هذا الميراث. وأكمل الكاهن المسيحي ما بشر به الكاهن اليهودي وهنا غبر عشرون قرناً وهو الظّافر المنتصر. فكان أوّل مشهد من ذلك الانقلاب مسألة النّفس والارادة الحرّة المختارة. وفي الحقيقة لا نفس منسلخة عن جسد، ولا وجود للإرادة الحرّة، وقد تكون ارادة بلا حرّية ولا اختيار وإنّما هنالك ارادات قويّة تقوم بأعمال ذات قيمة، وارادات ضعيفة عملها ضئيل، آراء كالرّعد يقصف، هي في الحقيقة فكرة واحدة ترتدي أثواباً مختلفة. فالرّعد ليس بشيء ذاتي يقدر على القصف وعلى غير القصف إنّّه رعد حين يقصف؛ كذلك شأن مجموعة القوّات المتجلّية في الرّجل القوي لا تبدو ولا تظهر إلا بهذه المظاهر. والعقل الشعبي استطاع بواسطة الافتراض الاختياري أن يفرق بين الكائن والحادث وبين الارادة ومظاهرها، وافترض أنّ وراء أعمال البشر ووراء ما تأتيه إرادة القوّة كائناتاً أو نفساً هي علة هذه الاعمال. وهذه النّفس هي جوهر حر يظهر كيفما يشاء، ويعمل كما يشاء. وهذا الذي تمثّلوه «حرّاً مختاراً» أصبح العبد يساويه بالسّيّد بل يجعله متفوّقاً عليه. وهكذا أصبحت قيمة الفرد لا تتوقّف على ما يتكوّن فيه

من مجموعة قوَّاته. وبذا زال عندهم تفضيل القوي على الضَّعيف بفضل منطقهم لأنَّ القوي يعمل بحسب قواه وهو خاطئ، وعمله بحسب قواه عمل سيِّء والضَّعيف يعمل بحسب ضعفه وهو ذو حق، لأنَّ عمله بضعف عمل حسن. فالضعيف إذاً هو خير من القوي ويصف نيتشه وصفًا مؤثرًا تلك العوامل التي لجأ إليها العبيد الذين تغلي صدورهم غيظًا وموجدة، ليحطوا من قدر الأسياد، وليحولوا أنفسهم إلى شهداء وقديسين. هذا هو المثل الأعلى للعبد فهو يحيا بتلك الدَّعوات المعزية التي ابتدعها ولكنَّ ائثال ضعفه الرَّاسية على ظهره ينوء بحملها فيتألم ويشكو ويتململ، فيجيء الكاهن لا ليبرئه من دائه، ولا ليقطع أسبابه كما يصنع الطبيب. يجيء لينسي الصَّابر ما يحسّه من ألم وشقاء، وليبث فيه «مواد مخدرة» ترقد الألم ولا تمحوه؛ يغفو مريضه ويعطيه مادة تضعف فيه القوَّة الحيويَّة والعقليَّة؛ يلقي الزَّهد والتَّقشُّف والبلاهة في نفسه وجسده خدرًا إلى حين، فيذهل عن ألمه بل يوشك أن ينفك عن كلِّ احساس فيه، فيغدو هذا الرّجل المنحط «قديسًا».

وقد يحيط الكاهن بالرّجل فيجعل منه آلة تستغرق كل انتباهه وتجعل منه شيئًا يتحرّك بذاته، ويصرفه التأمّل في نفسه والتفكير فيها، ويلهيه بالانكباب على بهجة حقيرة يسهل عليه نيلها محبّة القريب والمحبة والمساعدة المتبادلة، ثمَّ يعمل الكاهن على أن يصرف قطعانه المريضة عن آلامها الذاتية. وازاء هذه العوامل التي اختلقها أخرى ابتدعها لمصلحته الخاصّة، عوامل خطيرة مؤثرة، تنطوي على سموم تنسي التأمّل آلامه وتغني فيه قوته الحيويَّة وهذا السّم هو الإيمان «بالخطيئة» أمّا أصل الخطيئة فسببه

دافعان ولدا اختياراً في قلب الإنسانية، وهما الضمير الفاسد، والايان
بدين مكتوب على الإنسان الله. والضمير الفاسد عند نيتشه تشويش في
النفس عميق يسيطر على الإنسان يوم كان وحشاً معتزلاً ثم انقلب عضواً
رئيساً في قطيع الأحياء، والحكومة هل هي إلا - كما يحتمل الذهن - ظلم
مرعب فرضه الاقوياء على الضعفاء؟

فجأة وجد المغلوبون على أمرهم أن اسباب الوجود عندهم مقلوبة
رأساً على عقب. وألفوا أنهم أصبحوا لا يستطيعون أن يتبعوا بحرية
واختيار تلك الغريزة الطبيعية التي كانت تسوقهم. فظلوا يبذلون
جهودهم بينهم وبين أنفسهم ليقودوا أنفسهم بفطنة، ويضغطون على
ارادتهم خشية أن تجازف بالإساءة إلى الأسياد، ويعملون بتعقل وتأمل.
ولكن هذه الغرائز هي جزء من قوة لا بد لها أن تبدو مظاهرها وآثارها.
فإذا كتب على القوة أن يضغط عليها حيناً حتى لا تخرج عن نفسها بأي
دافع ما فهي ولا بد مستحيلة إلى قوة خفية تعمل عملها في الباطن.
وبمثل هذا التبدل وعلى مثل هذا التحول ولد «الضمير الفاسد» فهو
وليد هذا الضغط الباطني الذي تصير عليه الغريزة الطبيعية في الإنسان،
وهو كالوحش السجين الذي عضته الوحشة ونازعه جنيته إلى العرين
والحرية والصّحراء، ينهش جسمه بين قضبان كذلك الإنسان الابتدائي
الأهلي السجين يتألم بنفسه. وغريزة الحياة الكامنة فيه المقيدة بمظاهرها
الخارجية أمست تبدو بحالة هيجان باطني وفكرة الدين المكتوب الله على
الإنسان هي فكرة قديمة مترددة في الشرائع القديمة. ففي العصور الأولى
كانت كل قبيلة تؤمن بأنها مدينة بخيراتنا الحاضرة للذريات السابقة.

وإن الأجداد الذين قضوا يصيرون بعد الموت أرواحاً قوية تتابع تأثيرها في الأحياء وتواصل احسانها إليهم. ولكن كل إحسان لا بد أن يبذل ثمناً أن يبذل ثمناً. وهكذا تولد في عقول الناس أنهم مدينون بشيء لآبائهم وأجدادهم. وهم مضطرون إلى تقديم الضحايا لهم جزاءً وفاقاً على دفعهم للأذى والضرر عنهم. هنا نشأت عبادة الأجداد في فجر كل مدينة ثم تطورت هذه العبادة قليلاً قليلاً. فالاحترام الذي كان يكنه الإنسان لأجداده جميعاً ما فتى ينقض حتى ارتكز في الجذ الأصلي للسلسلة، ثم نزل هذا الجذ بدوره منزلة الآله. وكلما كان الآله قوياً خيفاً كان شعبه الذي يحلّه ويعبده أكثر فلاحاً وتقديماً، وفي الظروف التي تنمو فيها عظمة الآله ينمو أيضاً الشعور بذلك الدين المفروض في سبيل احترامه وتزداد خشية الإنسان من قصوره في العمل لربه. وبوساطة هذا المنطق ألفينا أن عاطفة خضوع الإنسان لله بلغت الدرجة القصوى يوم ظفر اله المسيحية بالأوثان له الأرباب وعسكر في مناطق بارزة من أوروبا. فأمن الإنسان، حتى أصبح أجل من أن يوفى مدين عاجز لا يملك شيئاً والدائن هو الله. فهو والحالة هذه هدف للقصاص الفظيع. والإنسان في شدته هذه تحرى عن وسائل كثيرة ليطرح عن ظهره هذا الدين الثقيل فلام الإنسان الأول الذي استحق لعنة الآله فابتدع «الخطيئة الأصلية» وجرم طبيعة وأنكر الغرائز الكامنة فيه ونظر إليها كجرائم شر وشقاء، ولعن الوجود نفسه وجعل رجاءه كله في العدم وفي حياته الثانية.

في النهاية أعطى المسألة التي ناء بها ظهره طويلاً هذا الحل الغريب، أن الدين المفروض على الإنسان من قبل الله هو دين لن يقدر على أدائه

الإنسان والاله وحده يفى عن الاله. فوجد الاله أن يضحيّ بنفسه في سبيل حبه للإنسان واستنقاذه من دين مكتوب عليه فتمثّل إنساناً وقرب نفسه قرباناً. وبهذا الفعل الذي أدّاه اشترى نفوس الذين يراهم جديرين برحمته ورأفته. الرّجل ذو الضّمير الفاسد يحسّ في نفسه حاجة مريضة للتألم، وهو لا يشعر بأنّ هذه الحاجة تبعثها علّة حقيقيّة هي وليدة هذا الضّغط القاسي على ارادة قوّته، وإنّما يدرك فقط أنّه متعاقد مع الالهويّة على دين لا يمكن اداؤه. ومن الحق أن يبدو له أن هذا الدّين شديد تهون في سبيله الآلام، فهو يحتمل الشّقاء ليهدي غيظ دائنه العنيف، وليكفّر عن خطيئته. وها هو ذا الآن يلتمس العذاب يتذوّقه ألواناً ليفي بدين يزعم أن لا نهاية له. يحمل الألم ولا غاية له إلا الألم ليطفئ في نفسه رغبة التّكفير عن ذنبه. وهيهات أن تشبع الرّغبة أو تطفأ! فكرة الخطيئة بعثت مرّة ثانية، وأصبحت الآلة التي يتوعّد بها الكاهن، وبها يسيطر على الارواح، وبها انقادت له جموع الاشقياء ووضع يده على النّعاج المتألّمة التي أبصرها في الطّريق. مضى قدماً إلى أولئك المنحطّين العاملين بشقاء يجهلون علّته يتحرّون عن العلة أو الواحد المسؤول عن انحطاطهم الغارقين فيه. فيوحي إلى هؤلاء بأنّهم هم أنفسهم كانوا سبب شقائهم الحقيقي. وينبغي لهم أن ينظروا إلى هذه كتضحية صغيرة عن خطيئاتهم التي اجترحوها، فليقبلوها الآلام - بطرب - كامتحان أراد الله، فأمنوا به وقبلوا بهذا الحل وتلقّوها برضا بهذه الفكرة المسمّمة عن الإيمان بالخطيئة. وفي أوروبا اليوم مذهب يضمّ هؤلاء الخاطئين التّوايين الذين يمشون بأجسام مريضة وأعصاب

ساكنة ونفوس ذاهلة، فرائس لليأس والهذيان؛ جوعهم دائم للعذاب، تستولي عليهم فكرة الخطيئة والهلاك الأبدي.

في النهاية يجد نيتشه أن التعاليم المسيحية كديانة وكمثل أعلى، لا تقود إلا إلى العدمية «Nihilisme» يجد أنها خلقت عالماً مفعماً بالأوهام المجردة، وتخيّلت عللاً خيالية، وأعمالاً خالية، وروابط بين الأكوان خيالية. أسست علماً طبيعياً وهمياً مؤسساً على انكار الأسباب الطبيعية والعلاقات الطبيعية بين الأشياء، وأسست علم نفس خيالياً يركز على تفسير خاطئ للحوادث الطبيعية وعلى فلسفة خيالية، وبينما كان الرجل المسيحي دائماً في بناء وجود كان يهدم الوجود الحقيقي، يقاوم الطبيعة «أصل كل بلاء» في سبيل الاله «أصل كل هناء» فولدت الأوهام المسيحية من بغض الحقيقة، فهي نتيجة إنسانية منحطة، تربو فيها كمية الشقاء على إنسانية تعبة سائمة، ومتألمة، تميل إلى التشاؤم وعدم الحياة، ولا تجد راحتها إلا في احضان العدم.

إنّ عمل التاريخ الأوروبي هو ظفر شريعة العبيد على شريعة الأسياد، لأنه قبل تلك الشريعة وعمل على اعتناقها وكفر بهذه الشريعة. وإنّ المعركة لا تزال مشوبة محتدمة عشرين قرناً بين روما وارثة الحضارة اليونانية ومثلها الأعلى الأرستقراطي الذي هو أقوى مثل وأسمى مثل تحت الشمس، واليهودية موطن البغض ومزل الروح «الكهنوتي». انتصرت اليهودية والنهضة الحديثة التي شبت في أوروبا قامت في وجهها عثرات وعقبات، كثورة «لوثر» والبروتستانت، وكثورة الباستيل في فرنسا،

وانهزام نابليون، هذه نائبات تتالت فحالت بين بلوغ التّهضة غايتها فألّت إلى انتصار شريعة العبيد. فأوروبا الآن غارقة في انحطاط عميق، يقضي على ما تبقي في عروقها من حياة، حتّى ليخشى أن يتقهقر النوع الإنساني إلى الوراء فلا يورث بعد اليوم إلا صوراً من الخزي والعار. هذه هي شريعة العبيد التي تسيطر على العالم تحت اسم «ديانة الألم الإنساني». فلنفصل الآن هذه الديانة وما تنطوي عليه.

إنّ تحليلنا لعاطفة الشفقة التي يتبجح بها اليوم معلمو الجيل الحاضر يثبت لنا أنّ هذه العاطفة ليست من العدل والجمال على المثال الذي يرون. إنّ عاطفة الشفقة - في الحقيقة - يتولّد منها سرور أناني، إذ نحن نصنع مع الآخرين الخير كما نصنع الشرّ غايتنا من ذلك أن نظهر شعورنا بقوّتنا، ونخضعهم لسلطاننا أمّا الرّجل القوي الشّريف فهو يفتش عن كفاء له ليبادله النّضال ويحني هامته إزاء قوّته، وتراه يحقر الفريسة الذليلة السهل انقيادها، وتراه ينحرف عن الخصوم الذين لا يجد فيهم اكفاء وأمثاله. أمّا الضّعيف فهو يميل إلى الظفر السهل والفريسة الخائفة، وهل كان ضعيف أو شقي يوماً مهيباً؟ وإنّ الإنسان بطبيعته وارادته ينجح إلى احسان لا إلى شقاء.

إنّ الشّفقة فضيلة الأنفس المتوسّطة، تتدرّب عليها دون وازع ولا مانع، حتّى إذا نزلت هذه الشّفقة ساحة النبيل أصبحت علامة الانحطاط، وذهاب الكرامة، وخساسة الأصل. إنّ النبيل يكتم آلامه وهمومه ولا يسوح بها ويصرف عن نفسه الارادة الحسنة كما يصرف

الارادة السيئة، والإنسان المتألم القبيح قد يكون على حق في كرهه للشهود الذين ييuchون بسر فاقته وقبحه وتعاسته. هؤلاء الشهود لا يستحون أن ينظروا إلى ما كان ينبغي له أن يظلّ خفيًا عن العيون، فيحملون هذا الشقي منة شفقة ما طلبها وما تمنّاها. إنّ الشفقة ليست بعاطفة مفيدة فحسب، بل هي عاطفة منحطة أيضًا، لتتصور أنّ ديانة الألم قد انتشرت بين الناس فما النتيجة؟ إنّ كمّية الألم تزيد بدلًا من أن تنقص، ويصبح هذا هو الإنسان مجبرًا على حمل آلامه الخاصة وجزء من آلام وهذا تضعف الشفقة من حيوية الحياة الغير، حملًا على حمل، وتجعل من الألم داء ساريًا. ناهيك أنّ ديانة الشفقة تعتاد المذهب السائد حكمه الأحياء، وهو بقاء الأصلح في والأنسب الطّبيعي الذي يقضي بفناء الكائنات التي لا يصلح تركيبها للحياة، وقد أتاها حظ بخروجها ظافرة من معركة الحياة، وكلّ ديانة ترمي إلى الشفقة ديانة تعمل على وقاية المناصر المنحطة، وعملها هي ما يسوق إليها الفوز في كلّ جيل، لأنّ الضّعفاء والمرضى هم في الحقيقة الفريق الغالب، بينما الإنسان الخالص الصّافي من كلّ شائبة هو نادرة من نواذر الوجود، وقد ثبت في كلّ الأنواع الحيّة العالية أنّ الأغلبية فيها هي كائنات منحطة التّركيب، وسيئة الخلق، مستسلمة للألم والإنسان لا استثناء له هذا الحكم، والإنسان بالنّظر إلى الحيوانات راقية قابلة للتّطور، وهو لما يبلغ آخر مرحلة من مراحل التّطور في الكمال، وهو لما يزل عرضة للحوادث التي تؤثر فيه وتبدل منه. كما أنّ معدل الانحطاط في النّوع الإنساني هو أبرز وأكثر منه في سائر الانواع وديانة الشفقة تغدو عاملاً كبيرًا في الإبقاء على فريق كبير من الأحياء لا فائدة

منه، لأنَّ انتخاب النَّوع لا يرى غاية له إلاَّ الفناء. هي تحفظ مظاهر الفاقة والبؤس فتجعل الوجود أكثر قبْحًا، والحياة أكثر ميلًا إلى العدم.

إنَّ هذه الدِّيانَة هي جزء من العدميّة ومهدّدة للوجود وللنِّهاج العُلَيا من إنسان الوجود. فإنَّ مرأى البؤس والألم والانحطاط من والقبح يدعو الرّائي إلى رجاء العدم، إمّا بعامل اليأس من هذا المرأى أو بعامل الشَّفقة، حتّى ليغدو مذهب الشَّفقة مرضًا شديدًا يقضي على طبيعة كريمة، ويقتل منها قوّة نضالها ودفاعها. هذا المرض الذّائب على تذليل الذّريّة الاورويّة، وتقييد اصطفاء الأنواع السّامية، والحيلولة بين الإنسان والسّوبرمان أنّ انتشار مذهب الشَّفقة - في هذا الجيل - دليل على أنّ الإنسان أصبح يزداد خوفه من الألم. أصبح متراخيًا، مخنثًا يخشى كل ما يعكر عليه طمأنينته ووجوده، لا يحمل الفرار من الألم وحده، بل لا يستطيع أن يتصوّر فكرة الألم عند الآخرين، يقدر أن يؤلم الغير عندما يطلب العدل منه ذلك باسم العدل. الرّحيم يبسط شففته حتّى على المجرمين والمسيئين وقريبًا يأتي ذلك اليوم الذي يتراخى فيه المجتمع الإنساني ويقعد عن معاقبة المجرم الذي يضرّه. لماذا يعاقب المجرم؟ إنّ المعاقبة يرى فيها ضربًا من ضروب الجور، فكرة القصاص وضرورة القصاص تسوّؤه. أليس في اقصاء المجرم وغلّ يديه عن عمل السّوء ما يغني؟ فلماذا القصاص إذا؟ إنّ القصاص يضمني أمّا المثل الأعلى الذي يطلبه «وحش القطيع» فهو جزء ضئيل من السّعادة المحقّقة لكلّ إنسان، يرافقه شيء من الألم. إنّ الشّقاء عندهم شيء يجب محقه.

إن نيتشه - في هذا الفصل وهو خير فصوله يعتقد أن الجبن والخوف من الألم هما من الصغار والحقار بمكان. في الحق معلم الإنسانية وهو الذي يحقق احسن نماذج شريفة. (أنتم تريدون سحق الألم ونحن نريد ان تكون الحياة أكثر قسوة واشد رداءة. ان الكائن السامي الذي تفهمونه، نرى فيه «غاية» ولا نرى فيه «نهاية». نرى فيه مرحلة يبدو الإنسان من ورائها شيئاً حقيراً مزرئاً حتى يدرك آخر عهده). أجل، في مدرسة الألم الكبير، في مدرسة هذا المعلم القاسي يتم الإنسان مراحل تطوره. أليس التضيق على هذه النفس الساقطة تحت أعباء الشقاء يزيد لها قوة وصلابة؟ أليست هذه الرجفة التي تتأبها بإزاء الحادثات الكبرى تزيد قوة احتماها وصبرها وثباتها وتحويل المصائب إلى دروس مفيدة؟ كل هذا ألم يؤول بالنفس - في مدرسة الألم إلى خروجها مهذبة نقيّة؟ إن في الإنسان «خلقة وخالقاً»، في الإنسان شيء هو مادة وطين ووحل، لا شعور له، فضاء؛ وفي شيء خالق مبدع، ونقاش وبهجة فنان وصلابة ومطرفة، أدركت هذه المقارنة؟ ألا تزال شفقتكم تذهب إلى ما في الإنسان مادة ينبغي سحقه وحرقه في النار حتى يتطهر منها وإلى كل يجب عليه أن يتألم بالضرورة؟ وشفقتنا هل تدرون موقعها؟ إنها شفقة علينا حين نقاتل شفقتكم كما نقاتل كل ظاهرة من ظواهر الضعف والجبن، وهكذا شفقة ضدّ شفقة.

يرى المذهب الديموقراطي علامة من علامات الانحطاط، لأنه مهما تباعدت أصوله وتبدلت مناهجه متفق مع المذهب الديني. ففي الشريعة المسيحية وفي ديانة الألم الإنساني يتمثل ما يتمثل في مقت الضعيف للقوي، وجنوح قوي إلى حياة لا ألم فيها. إن المسيحية تجعل الناس متساوين أكفاء

أمام الله، وتعدّهم بسعادة كاملة في الحياة الثّانية، كذلك الديموقراطية جعلت النّاس متساوين أكفاء أمام الشّريعة والحق، وعملت على تحقيق سعادتهم في هذه الدّار، ورجت أن تخلّق مجتمعاً يزول فيه التفاوت ويكون أهله في الحقّ سواء؛ لا يتمتّع أحدهم بما لا يتمتّع به آخر. حيث لا أمر ولا طاعة، ولا استبداد ولا استثناء، ولا سيادة ولا عبودية، ولا غنى ولا فقر. هذا هو المثل الذي تنهض إليه الديموقراطية، ويدعو إليه أصحابها على اختلاف مللهم ونحلهم، كلهم يعملون على رفض كلّ سلطة ذاتيّة، ليملكوا لأنفسهم كلّ امتياز. وكلّهم يؤمنون بأنّ كل فرد يقدر بل ينبغي له أن يجد سعادته الخاصّة في سعادة المجتمع بأسره، وهذه السّعادة الاجتماعيّة يمكن تحقيقها بإشفاق كلّ فرد على المجتمع، وبالمحبّة العامّة السّائدة. هذه الافكار غرست في عقول أبناء الحاضر غرساً متيناً، حتّى أصبح لا يقوم في أوروبا رجال تقوى فيهم روح السّلطة والزّعامة ولن يوجد في عصرنا هذا من يمثل روح نابليون الذي كان ينضوي تحت لوائه الألوف، يمشي فيمشون لا يسألونه أين يمشي، وهؤلاء من بأيديهم الحكومة اليوم لا يملكون من الحكم إلا قليلاً، لأنّ شريعة العبيد رافعة رأسها في كلّ مكان، فهم يستمدّون الحكم هذه الشّريعة، لا يجيدون عنها ولا يجيدون عنها مصرفاً من فهم خادمو هذا البلد، هم الجلادون فيه، وهم منفذو القانون.

وقد بحث نيتشه علاقة الرّجل والمرأة، وهو يرى أنّ المرأة ليس لها حق المساواة مع الرّجل، دلّ على ذلك الحب الذي تنغمس في حماته الكائنات. فوظيفة الحبّ عند الرّجل غيرها عند المرأة، ومكانة الحبّ

عند المرأة غيرها عند الرجل. فالحبّ عند الرّجل إن هو إلا حادث بسيط أو غريزة ضعيفة أمّا الغريزة العنيفة فيه فهي غريزة القوة، هذه الغريزة التي تدفعه إلى بسط سلطانه إلى أقصى ما يقدر عليه. إنّ مناضلة القوى الطّبيعيّة والقوى البشريّة في سبيل تحقيق شخصيّته هي ما يتطلب منه عصره وجهوده. فإذا أسلم نفسه إلى الحب، ووهب حياته وأفكاره للمرأة التي يهاها يصبح عبدًا مقهورًا وجبانًا ذليلاً، تسليخ عنه الرّجولة الحقّة والحب الحق. يقول زراداشت: «كلّ ما في حياة المرأة هو لغز؛ وكلّ ما في المرأة له حلّ وأحد الحلول هو الولادة». فالحب إذاً هو أبرز ما في حياة المرأة، وإنّما مجدها وشرفها يدفعانها إلى أن تمثّل دور «الأولى» في الحب، وأن تهب كيائها كلّ جسدًا وروحًا للرّجل الذي تصطفيه، وأن تفتش عن سعادتها في الانسلاخ عن ارادتها الخاصّة.

يقول زراداشت: «إنّ سعادة الرّجل أنا أريد! وسعادة المرأة هو يريد!» إنّ المرأة التي تحب ينبغي لها أن تسلّم نفسها إلى الرّجل الذي يجب عليه أن يتقبّل هذه المنحة. هذه هي شريعة الحب التي تجعل بين الرّجل والمرأة حاجزًا حائلًا وفرقًا بعيدًا. خلقت المرأة للحبّ والطاعة، وويل لها إذا ستم الرّجل ظفره عليها وألفى أنّ هذه المنحة حقيرة بالنسبة إليه، وركض يسعى وراء غرام جديد! ينبغي للرّجل أن يحكم وأن يحرس. يجب عليه أن يكون قادرًا على أن يحيا حياتين، ليحقق سعادته لنفسه، وسعادة من وقفت عليه رجاءها. ولكن تعسّ له إذا ظلّ تحت ائقال هذا العمل، وإذا أدرك حبّه وعجز عن اضرام نار هذا الحب، حتّى لا ترى فيه إلا موضع ازدراء واحتقار. ولكنّ جيلنا هذا لن يقبل هذه الآراء،

فالجبل الذي قدّس العبد يجرب أن يؤلّه المرأة. لا يرى في المرأة عنصراً سامياً يستطيع أن يساعد الإنسانية في تقدمها. الرّجل وحده يتعلّق عليه ذلك لأنّه السيّد، وهو السيّد ذو القوّة الرّاجحة والعقل الأرجح والقلب الأمثل والارادة الأشد نفاذاً، والمرأة قد تكون نبهة ذكيّة تضارع الرّجل نباهة وذكاء، تتفهّم المسائل وتفصل أمهات الأمور الدّقيقة وتحاكم وتجادل ولكنّ طبيعتها أقل عمقاً وأقل غنى من طبيعة الرّجل. إنّها تبقى دائماً طافية على سطوح الأشياء. إنّها شيء لا يذكر... إنّها مسكينة مزهوّة الأشياء بنفسها.

يقول زراداشت: «يعلم الرّجل للحرب والمرأة لتسليّة المحارب... وما دون ذلك فهو جنون». ليست المرأة صنماً إنّما هي لعبة سريعة العطب لكنّها ثمينة وقد تكون خطرة ورقة في طبع الرّجل. تغدو خطرة مرعبة حين يضرّ مها الهوى والحب والبغض، لأنّ طبيعتها لا تزال أكثر احتواء من طبيعة الرّجل على وحشيّة الغرائز الأولى، ففيها رقة ملمس الحرّة وفظاعة مخالب النّمر، فيها طبيعة نايبة نائرة، وأهواء جامحة لا تعرف منطقاً، ورغائب قلقية. وكلّ هذا يجعل المرأة فقيرة، إلى سيّد يكبح جماحها ويقودها ويميت فيها جنونها، حتّى إذا استشعرت الرّجل أمست رقيقة ناعمة بفضل طبيعتها وزيتها وتبرّجها وفضيلتها اللابسة ألف ثوب فيعرف إذ ذاك قلب سيّدها الاشفاق عليها، الاشفاق الكثير لأنّها أكثر عرضة للألم. إنّها مفتقرة إلى حبه، وقد قضى عليها بأن تكون أقل الخلائق وهماً.

إن نيتشه ينقسم على المرأة التي تريد أن تتحرّر من قيودها، وتهجر احترامها للرجل وترغم بأنها قرينة مساوية، تريد أن تدخل معه فيها تطلب الحياة من نضال. إن نيتشه يبغض النساء اللواتي يمشين في صفوف الرجال، لأنهنّ يفقدن تأثيرهنّ ونفوذهنّ، واعتبار المجتمع لهنّ، وإنها مهمهنّ أن يظهرن للرجال بطبيعة مابينة لطبيعتهم وجيلة مخالفة لجلبتهم، فهمها ويعسر حكمها. وما هي المرأة المزاحمة للرجل أضاءت ما خصّتها الطبيعة به وأهملت مهنتها التي تقضي عليها بوضع الأطفال. وفي النهاية يرى نيتشه أن أوروبا تتشوّه وتزداد تشقّقاً؛ قد استحالت إلى معتزل تسكنه طائفة من الناس توقوق حيث لا أحزان كبيرة ولا أفراح كبيرة، طائفة من رجال ونسوة تساووا في العجز والضعف والانحطاط، يقضون على الأرض حياة متّسحة بالسواد لا أمل منها ولا غاية لها.

يرى نيتشه شريعة العبيد ومثل الزهد وسلطة الكاهن تقوم أركانها على جملة أكاذيب فارغة، وهو لا ينظر إلى الشريعة المسيحية نظرة الرافض لها، وإنما يجد فيها خطراً كبيراً وتدميراً. إنّ قطيع المنحطّين وقائدهم كاهنهم الزاهد تراههم وقد قضى عليهم بأن يغمضوا أعينهم عن بيان أصول الأشياء، لكي يضعوا موضع الامتحان والحقيقة التجريبية شريعتهم وقيمهم الوهمية الضّالة التي عاجلوا بها حلّ أسرار الوجود. لو أدرك المريض حقيقة أمره، وعرف مكان عافيته، وموطن شفائه، وعلم علاج الكاهن لا يزيح من أله الحقيقي شيئاً، إنّما هو علاج ظاهر يعمل على تشديد الألم بدلاً من أن يعمل على تخفيفه وشفاء صاحبه؛ لو علم ذلك كله لرأيت العمارة المسيحية قد انهارت دعائمها واندكّت صروحها.

إنّ المنحط الضّعيف يتحرّى عن مخفف حقيقي لآلامه عند الطّبيب أو عند الموت. وقد أحسّ الكاهن هذا الخطر فأخذ يحدث قرناه دائماً الإيمان، وهو الاقتناع المبني على غير العقل، عن الإيمان الذي لا يحفل بحقيقة الأشياء، وهل الإيمان بحقيقته إلا أن تفرض وهما تشعر بضرورة وجوده في الحياة وتفرض وجوده بأيّ ثمن كان؟

في كلّ عصر يرى الكاهن في الحكمة الدّنيويّة والعلم الواقعي الذي يدرس الوجود للعلم، غير حافل بقواعد الدّين، يرى الكاهن فيها خصمين عنيفين، وهو يحلّل كلّ وسيلة تصرف الإنسان عن التأمل في الأشياء بعين نفسه. جلاء الحقيقة عارية مجرّدة من غير تشويه يغفر للمسيحيّة ما ثبتت في الإنسانيّة من آلام، وما عسى يضرّ الألم الإنسان إذا كان الألم يصفيه؟ وفي الحقيقة نرى الإيمان الدّيني قد خلق أرواحاً كثيرة أفادت البشر؛ ولم يكلف نيتشه نفسه بيان الآلاء التي قامت بفضل ثورة العبيد فأغنت النّوع الإنساني وظلت من الانقلابات المعتمدة في التّاريخ. ونيتشه يعجب بالمنطق العظيم في المنطق الدّيني الكاذب، وبالمذهب الذي ابتدعه وظلّ يغذّي النّاس طيلة عشرين قرناً بالأوهام الخياليّة، وقد يعجب بالكاهن على الرّغم من أنّه ينطوي على ارادة شريرة، لأنّ ارادته تستمدّ شعورها من نفسها، لا تحوّل الاوهام حول الهدف الذي تقصده ولا حول الوسائل التي تصطنعها.

أمّا ما يستفزّ غضب نيتشه من العالم المسيحي فهو ذلك المحيط القدسي الذي يحيط به، وذلك المزيج من المكر والغباوة والطّهارة الكاذبة

التي يتظاهر بها رجال الإيمان. فاستفاق في نيتشه شعوره الوحشي وحبّة للطهارتين الماديّة والروحيّة، وجرأته في الذّهاب وراء أقصى ما أشرف عليه عقله، فثار وتمرد على هذا التدليس كلّ ثمّ انصرف عن هذه الجماعة وفي قلبه سأم من رجالها الذين غدا الوهم عندهم جزءاً من الأجزاء التي لا يتمّ بدونها الوجود؛ وهم لا يعرفون أنفسهم حين يخدعون ويخدعون وحين يكونون صادقين، يعيشون أسرى اوهامهم حين يريدون أو لا يريدون. وأعلن أنّ المسيحيّة هي المسؤولة عن تسميمها للبيئة العقليّة والأديّة في أوروبا. على أنّ جهود الكنيسة كلها في مناضلة العلم ذهبت عبثاً، ومقاومتها للعقل البشري ذهبت أدراج الرياح فإنّ في أوروبا كثيرين من علماء الطّبيعة، على اختلاف مناهجهم ومدارسهم يعيشون في غير اكثاف الدّين والإيمان؛ هؤلاء الكهان.

لكن سائلاً يسأل: «ما بال عقول هؤلاء لم تضع سدّاً يمنع تأثير الوهم المسيحي؟ وكيف لم يفلح أصدقاء الطّبيعة والحياة والعافية في تحطيم القيم المسيحيّة؟»

كان جواب نيتشه على هذا السّؤال جواباً أدبيّاً. يقول: «إنّ هؤلاء العلماء لا يؤمنون بعلمهم، ومعنى ذلك أنهم لا ينصرفون إلى تبديل المثل الأعلى الدّيني بمثل أعلى من عندهم؛ أو أنهم يؤمنون بعلمهم ويأتون بحلّ جديد للحياة يستمدّون مادته من المثل الأعلى المشيد على الزّهد، أو أنّ رجال العلم هم رجال متوسطو الادراك، عاجزون عن إبداع شريعة جديدة، أو أنهم قوم زاهدون محتالون عالمون؛ لا يختلف جوهر مثلهم

الأعلى عن مثل الكهّان. يشبّه نيتشه هذا العالم «المتوسط» بامرأة عجوز لا تلد ولا تنجب وهو قليل القناعة بنصيبه.

الآن فلننظر في تعريف رجل العلم! إنّ رجل العلم يتّصل نسبه بذرّيّة غير شريفة. تنطوي نفسه على خلال ذرّيّة غير شريفة، ذرّيّة لا تأمر ولا تملك سلطة، ولا تغني شيئاً، إنه عامل دائب يدرك بشعوره حاجات قرنائه، وارث أمراض ذرّيّة غير نبلة، ملك عليه الزّهو ومشى لا يتحرّى إلا الأشياء السّفليّة. أمّا العظمة فهي بعيدة المنال عنه، وأنّ ممّا يجعل العالم جليل الخطر شعوره الباطن بأنّه من ذرّيّة متوسّطة، فهو والحالة هذه يدأب عاملاً على إبادّة الرّجل «الشاذ» ولا ربي أنّ العالم يحيا بعيداً عن كل إيمان؛ ألا ترى فطرته في كثير وملامسة امثاله، لأنّه يعتقد كلّ الاعتقاد بأنّ رجل الإيمان هو نموذج سفلي في البشريّة، وأنّ رجل العلم هو أسمى منه، على أنّ هنالك هوة سحيقة تفصل بين رجل الدّين، رجل الارادة الكبيرة المريضة، المقاتل الظافر بفضل هذه الارادة، والخالق قيماً يعتقد بصحتها، وبين هذا الرّجل العالم الجريء، هذا القصير المعجب بنفسه الذي فقد إيمانه بنفسه وعلمه. يعمل كما تعمل الآلهة ليزداد غواية وضلالاً، ولينعتق من التفكير، وليزيح من سبيله هذه المسائل المغلقة! قد يكون عمله حسناً لو كان يعمل مستوحياً نفسه، لكنّه يعمل ليكون مأموراً عاجزاً عن إبداع قيمة جديدة، عاجزاً عن أن يتذرع بإرادة.

لنحكم الآن أنّ العالم «غير الذاتي» الذي نضجت فيه الحاسّة العلميّة قد ساد أمره فماذا ينتج منه؟ لا شيء إلا مرآة وآلة لا ارادة لها، إنّّه يشبه

المرآة التي تعكس الأشياء، ترتقب حتى تظهر عليها فتعكس مرآها، وإنها غناه في أن يكون معبراً تمرّبه الأشياء لا يحس ولا يلمس آلامه الشخصية. يعمل ما يستطيع، ويعطي ما يستطيع، ولكن ما يعطيه حقير لا قيمة له هو لا يأمر، ولا يخرب شيئاً. يقول مع ليلينز: «أنا لا أحتقر شيئاً!»، إنّه آلة تتجلّى فيها العبوديّة والخضوع والطاعة مفتقر إلى معلّم يهديه إلى الغاية المقصودة. وهو ليس بعلامة حركة جديدة، ولا بعلّة أولى إنّه، وا أسفاه! ليس بمعلم إنّه وعاء فارغ يتخذ لون السائل المراق فيه، إنّه فاقد الشخصية، ثمّ هاجم نيتشه الشكوكيين الذين يصل بهم علمهم إلى حيرة يتساوى فيها الصعود والهبوط، والعلم، والجهل، وإنّما يتميّزون من رجال العلم بأنّ هؤلاء عالمون دائبون كالألات؛ أمّا الشكوكيون فهم عقول أضعفها تريضها الزائد في العلوم، وهم ليسوا بشيعة واحدة، فمنهم المضطرب والمعتدل المزهو بنفسه، ومنهم النفس التي تبذل الجهد في كشف أسرار الوجود وقد دوختها أسرارها حتى غدت تروح وتغدو كالحَيال الدقيق ليس له من قرار. ألا ترى إلى زرداشت نبي نيتشه، المبشر بالسوبرمان قد سحب وراءه خيالاً من هذه الاخيلة الضّالة، رافقته في كلّ مراحلها، قد طلقت كل إيمان كان فيه عزاء، وحطمت كلّ الاوثان، وفقدت إيمانها بالأسماء الكبيرة والرموز الفخمة حتى أضاعت غايتها في النهاية وضلّت في زوايا الوجود الموحش هائمة بدون حب ولا رجاء ولا وطن.

«رأها زرداشت فلم يتمالك نفسه الإشفاق عليها: «قال بكآبة: أنت

ظلي!

إنّ الخطر الذي تفرّ منه ليس بحقير أيّها المسافر!

إنّ أمامك نهراً سيّئاً، فاحترس من أن يكون مساوئك أسوأ!

إنّ السّجن لأمثالك الطّائشين قد يصبح نعمة لهم، أرايت هؤلاء العاتين المفسدين، يتجرجرون في قيودهم؟ هؤلاء ينامون نومًا هادئًا لأنّهم مرتاحون بطمأنيتهم.

احترس في النّهاية أن تغدو سجين إيمان ضيق ووهم قاس مرعب. على أن كل ما هو ضيق قاس هو لك فيه أهواء وخديعة.

إنك أضعت الغاية، وكذلك أضعت سبيلك.

يا لك من نفس ضالة طائشة! يا لك من فراشة منهوكة القوى!

لكنّ رجال العلم ليسوا جميعًا على هذا النحو الذي صورته نيتشه، فهناك رجال يقين من رجال العلم، علم هؤلاء لا يقف ماذا ندرى؟ هو علم وثاب يخلق ارادة ويبدع شريعة ومذهبًا. لكلّ فلسفة أجل موقوت، تظهر فيه حاجتها على الناس وكلّ فيلسوف يضمّ شتات فلسفته ويجبسها ضمن نظام منطقي كأنّها عمل عقلي محض، ألا إنّ هذا باطل، فإنّ الحياة الواعية في كلّ إنسان لها جذور تمتصّ من الحياة غير الواعية فيه؛ وإنّ حبه لمعرفة الحقيقة يعود إلى غريزة فيه قويّة عاد إلى المذهب الفلسفي العددي المجرّد من كلّ شخصيّة ومن كلّ هوى تجد شيئًا ينزل منزلة الإيحاء فيه؛ وما نظريات الفيلسوف في الحقيقة إلاّ بنات مذكراته واعترافاته. إنّ هذا الفيلسوف ليس في الحقيقة - كما يخيّل إلينا مفكرًا خالصًا، ولكنه محام خبيث يذب عن اعتقاداته الوهميّة ولا سيّما الأدبيّة منها. يجرب أن يجعل

من اعتقاداته حقائق ثابتة ودساتير نافذة، على أنّ هذه الاعتقادات التي تنطوي عليها المذاهب الفلسفية التي تريد أن توجه الحياة في سبيلها، إنها هي اعتقادات مستمدة من المثل الذي يبشر بالزهد والمسكنة. وهكذا لم يكن الكاهن والفيلسوف بخصمين - كما يبدو ظاهر الأمر - وإنما هما صاحبان وإن كانا لا يدريان. هذا هو (كانت) أبو الفلسفة الألمانية لا يرى فيه نيتشه إلا كاهناً مسيحياً تطوّر في بعض حالاته.

خلاصة فلسفته إنها تضع «شعبتين» من شعبها خارج القوة العقلية؛ في الأولى تلهج بعالم حقيقي مبين لهذا العالم المبني على الظواهر والحوادث، وفي الثانية تؤمن بالشرعية الأدبية الخلقية إنها مقدره تقديرًا. وإذا جرد المحقق هاتين الشعبتين وجد أنها وليدتا نظريات الشريعة المسيحية ذاتها الإيمان بعالم حقيقي غير هذا العالم؟ أليست هذه الفلسفة تنطوي على الفكرة التي يبشر بها علم اللاهوت، فالإله العلة الأولى للوجود الذي تتلقفه الحواس، وحياة الإنسان الحقيقية الحياة في الله، وهكذا أخذ النظريّون فكرة القول بإله صالح، بإله للمتألمين، ودققوها وسموا بها وبدلوا لونها حتى أحالوها عنكبوتًا ضخماً ينسج الوجود من خيوطه، فكان منه «المثل الأعلى» والعقل الخالص، والواحد المطلق، والشّيء القائم بذاته؛ على أنّ هذا الشّيء القائم بذاته، وهذا العالم الحقيقي إنّهما إذا تجرّدا إلا العدم الخالص.

إنّ اله المسيحيين - كما يراه نيتشه - هو إله كلّ ما يتألّم، وكلّ ما يجنح إلى الموت؛ وهو بدلاً من أن ينشر كألهة الوثنية بها يفيض على الحياة من بهجة ونعيم، ويبثّ الارادة القويّة التي تقول للحياة «نعم» ولكلّ ما تحمله

«نعم» نراه يحمل النّاظر إلى كلّ منحنط خسيس في فؤاد الإنسان، يكره الحياة الحقيقيّة ولا يحمل لها إلاّ مقتاً ويجعل رجاءه في حياة وهمية ثانية. إنّ عالم النظريين يماثل في حقيقته هذا العالم المسيحيّ، إنّ كلمة فارغة من كلّ حقيقة إنّ الاله المسيحي هو علامة «سلب الحياة» واله الفلاسفة هو العدم الخالص. وتلك الارادة التي تمثل هذا الاله أنّ إلاّ الجنوح إلى الفناء وأنّ أبرز هؤلاء الفلاسفة الذين يعتقدون بأنهم مارقون من كلّ دين وكلّ إيمان هم في الحقيقة رجال إيمان لا يتزعزع. إنّ هؤلاء العلماء والفلاسفة اللابسين أثواباً مختلفة إنّما لباسهم لباس واحد يلفهم ويضم بينهم، هو لباس الزّهد. لنحلّل معتقدتهم إنّ إرادة أدراك الحقيقة - مهما كان ثمنها - تتهيأ في طريقين مختلفين تقول: «لا أريد أن أخدع!» أو تقول: «لا أريد أن أخدع نفسي ولا أخدع أحدًا». أمّا القول الأوّل فهو بعيد عن الحقيقة، لأنّ الإنسان يقدر على أن يسمو إلى الحقيقة بفطنة منه أو خشية إذا كان يثق بنفع هذه الحقيقة السّامي إليها. إنّها إذا كانت هنالك حقيقة بدأت تنجلي شيئاً فشيئاً للعقول المستنيرة فهي أنّ الوهم ذو فائدة للوجود وضروري له كالحقيقة.

وفي اعتقاد نيتشه أنّ الوهم والكذب هما من الجواهر اللازمة للحياة ليست بجملّة اعتراضات، ولا فوز في المنطق، وأنّ مسألتنا هذه: «ما هو الأجدى نفعا لحفظ الحياة، وصيانة النّوع ووقاية الحيوان؟» وإنّا لنستطيع أن نقول بدون تردد: «إنّ الأفكار والأحكام الأكثر بعداً عن الحقيقة الأشياء التي لا منصرف عنها ولو أنّ البشرية استغنت عنها لما استطاعت الحياة، إذ كان الجحود جحوداً بالحياة نفسها وإعداداً لها. ولكن لو

فرضنا أن الكذب أكثر يمتناً والحقيقة أكثر شؤماً، فإن رجل العلم لا يمنح إذ ذاك إلى الحقيقة طمعاً في فائدة أو رهبة من شيء، وإنما يمنح إليها ويتوقع عليها لأنه نشأ على ألا يخدع نفسه ولا غيره مهما كلفه ذلك. تراه يضحي بسعادته وبالبشرية في سبيل الحقيقة، هذه الحقيقة المقدسة التي راح المسيحي يسميها إلهاً. ومما لا ريب فيه أن ناشد الحقيقة يضع إيمانه في وجود غير هذا الوجود، وحياة غير هذه الحياة. فماذا تراه يفعل في بعد انصرافه عنه؟ هل يجد غير الجحود به؟ ولكن رويداً! أريد أن أقول: «إن اعتقادنا العلمي مبني على اعتقادنا النظري، وإننا نحن مفكري اليوم، الجاحدين الناكرين، نستمد النار التي تحرقنا وتثيرنا من المجرمة التي أضرمتها نار العقائد كثيراً، ومن ذلك الإيمان المسيحي الذي شابه الإيمان الأفلاطوني القائل بأن الله هو الحقيقة».

وأن الحقيقة الجليل الحاضر لم يجرؤ على أن يشك في القيم الحالية الموروثة، لم يجرؤ على القول: ما قيمة الحقيقة وما قيمة ذلك الأمر المطلق للفضيلة التي تأمرنا بسلوك طريق الحقيقة؟ إنه وقف مكتوف اليدين ازاء مسألة الحقيقة والفضيلة، إنه لم يقل لماذا كقوة عمياء، غير عاقلة، لا تعباً بالخير ولا بالشر فيها قوة الخصب والتوليد، تنجب دائماً مخلوقات جديدة لتضحي بها لغايات لا معنى لها، ولا عاطفة في صدرها. وإذا كانت هذه حالتها فلماذا كتب الإنسان على نفسه التضحية بها في سبيل مثل هذه اللوهية؟ يرى نيتشه أن الرغبة في الحقيقة مثلها مثل الصبغة العصرية لصرامة التنسك والزهد التي دفعت الإنسان إلى أن يضحي - في سبيل الله - بكل ما تملك يده، فكان الإنسان يقرب له الضحايا البشرية، يضحي

بأول غلام يأتيه؛ حتى إذا جاء العهد المسيحي أصبح الزاهد يضحي للإله بكل غرائزه وميوله الطبيعية. والآن ماذا يملك عليه ليضحي به؟ ألم ينته دور التضحية له بكل عزيز؟ أليس الأجدر الآن تضحية الاله نفسه وعبادة الحجر والمبهم والثقيل والحظ والعدم إمعانًا في مجافاته؟ وهكذا تجد رسول المعرفة الذي لم يهو في مهواة الشك، والمؤمن بالحقيقة، والجريء على خلق مثل أعلى، والشديد إيمانه بالعقل السامي والفضيلة، تجده. إذا نزعت رداءه زاهدًا ينكر الوجود، ومتشائمًا يفرّ من الحياة، لأنه يأبى أن يستسلم إلى الوهم، إلى الكذب اللازم للحياة؛ إنه كالمسيحي يعمل على أن يقذف بالإنسانية في هاوية العدم.

الفصل الثامن:

الناحية الايجابية من مذهب نيتشه

السوبرمان أو الإنسان الأعلى:

إنّ أوروبا الحاضرة قد انسلّ إليها الداء، ترى فيها حيث نظرت مظاهر العلة والانحطاط. فكانَ نصبًا بالغًا حلّ على الإنسان فكبل قواه وأضوى عزمه، وهو بعد أن قطع سبيله من دودة أرضيّة إلى فرد، ومن فرد إلى إنسان، أصبح يجنح في هذه السّاعة إلى راحة بعد هذا التطوّر الذي شقي فيه. لا يحفل إذا كانت الرّاحة في الوقوف أو في الموت، وهناك مذاهب كثيرة تتعلق بأطراف ثوبه تغريه بعوامل جميلة وآفاق مطرزة. هذا يعده بالمساواة المطلقة، وهذا يعده بحياة ما أجل أفقها! المذهب الديمقراطي مذهب منحط في الجماعات ومذهب ديانة الألم هو مذهب الضّعفاء من أنفسهم هو وأولئك الشكوكيون النّاقمون المارقون الذين ألفوا ومثوى لهم عند زرداشت، هم منحطون يتألّمون من وجودهم، ويكادون يخنقون سأمًا واحتقارًا لها كلها وقعت أنظارهم على الإنسان الحاضر. أليس هذا الإنسان المتشائم الالهي الذي ينطق بمواعظ الموت قائلًا: «كلّ شيء باطل الابطال، لا شيء يجدي! السّعي باطل». (لا جزائر سعيدة وراء المحيط). هنالك متشائمون كثيرون أوتوا إلى كهف زرداشت، منهم الملكان اللذان هجرا مملكتها لأتّهما لم يخلقا أول الرّجال، والآن يريدان ألا يأمرأ ولا ينهيا أحدًا. وهنالك العالم الذي يعكس صور بحياته ابتغاء أن يدرس دماغ علقه، وهنالك السّاحر المشعوذ الذي يعبث كثيرًا بحقائق الأشياء ويخدع كلّ النّاس دون أن تجوز عليه خدعة ثمّ يتحرّى وقلبه مفعم عن مجد مشروع صحيح. وهنالك «البابا الأخير» ومن لم يستطع أن يجد لنفسه

عزاء عن موت الاله. وهناك أقبح الرجال، قاتل الاله، لأن الاله خنق
اشفاقه على بؤس الناس وشقائهم.

هنالك السائل الذي مقت الإنسان المتمدن، يتحرى ازاء قطعان
البقر السارحة في المروج، يتحرى عن السعادة. وهنالك الشكوكي
الذي قذف به جموح عقله إلى اضاعة نفسه، فضل وغوى وانطلق -
بدون أمل - يسبح في أرجاء الوجود. كل هؤلاء يشنون من داء عميق يحز
في قلوبهم حزاً، فهم يطوفون في الآفاق وقد أخذ القلق منهم كل مأخذ،
فالناس وكل ما يؤمن به الناس من السعادة لا يزيدهم إلا سأمًا. فهم
أمسوا ولا إيمان لهم بكل الرموز التي يقدس الشعب الفاظها ومعانيها.
فلا ما وصلت إليه المادة بمغنيهم نفعاً، ولا الإيمان بالمثل إلا على يغمر
قلوبهم، فماذا يجب على الإنسانية إذا أمام هذه الهاوية؟ فهل تقف مشيها
وتطلب نفي الحياة وتنشد العدمية؟ يجيب نيتشه: «لا! لأن الانحطاط
لا يؤول إلى العدم، بل قد يكون الانحطاط بشائر حياة جديدة وعافية
قوية، وإنّ ممّا لا ريب فيه أنه لا يمكن الرجوع بالإنسانية إلى الوراء. يجب
الإقدام، الإقدام إلى الأمام... تقدّموا رويدًا رويدًا في الانحطاط!» وكما
أن أوراق الأشجار تصفر في الخريف وتتناثر على الحضيض، كذلك
الانحطاط قد يكون طليعة سلالة جديدة، والإنسانية تهبّ باحتضارها
حياة سامية.

إنّ الإنسانية تتمخض وتتألم من أوجاع الولادة، ولذلك لم يحمل
زرادشت تعاسة الرجال السامين إذ يعتقد بأن الإنسان ينبغي له أن

يتألم كثيراً ليستطيع الوثوب على القمم العالية. إن شقاء الرجال السامين وسأمهم من الناس ومن أنفسهم ضروريان ليصرفاهم إلى المواطن العالية وليزيداهم جرأة واقداماً على الوثوب. وإذا كان هؤلاء الرجال السامون هم بأنفسهم نماذج ناقصة للإنسانية فما هم ذلك؟ يجب أن يكون هنالك انحطاط ونقص حتى يجيء النموذج كاملاً من كل وجه أن الإنسان السامي هو كالإناء، يتهياً فيه مستقبل لهذا الإنسانية، وفيه تتألف وتتجاذب وتعمل كل الجذور التي ستظهر يوماً لمعانقة أشعة الشمس. على أن أكثر من إناء واحد ووعاء واحد بين هذه الاوعية سيتصدع وسيتحطم! ولكن ما هم ذلك؟ إذا ساءت ولادة فرد فهل ساءت الإنسانية كلها؟ وإذا ساءت ولادة الإنسانية كلها فما هم ذلك؟

إن الإنسان خاضع التشبيه الذي فرضه نيتشه: «إن الإنسان هو حبل ممدود بين الحيوان والسيورمان؛ ليس الإنسان بغاية، إنها الإنسان مجاز وممر». وليفن الإنسان في سبيل حياة السيورمان، يقول زراداشت الحاشد حوله: «إني أعلمكم السيورمان؛ الإنسان يجب أن يفوق الإنسان! ماذا فعلتم لتفوقوا الإنسان؟» كل الكائنات سارت في طريق الابداع إلى ما هو أسمى، وانتم يا بني الإنسان شئتم أن تكونوا من الموجة جزرها لا مدّها بل أثرتم العودة إلى الإنسانية على السمو فوق الإنسانية.

ما الفرد في عين الإنسان؟ إنه لخزي وعار. وهذا ما يجب أن يكون الإنسان في عين السيورمان خزي وعار، إنني أعلمكم السيورمان إنه هو ابن الأرض، فلتقل ارادتكم أجل، ليكن السيورمان ابن الأرض».

ومن هو السوبرمان؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يكونه؟ يمكننا تحديد السوبرمان بأنه هو الإنسان الذي يصرف عن نفسه كل التقاليد الموروثة من مذاهب وشرائع سارية في جسد أوروبا، يصرفها عن نفسه ليعود إلى تقاليد وضعها رجال نبلاء وأسياد خلقوا بأنفسهم هذه القيم ولم يقتبسوها من غير أنفسهم. وليس معنى ذلك أن نعود بالإنسان إلى الوراء إلى عصر الوحشية - وإنما نريد من الإنسان أن يبقى محتفظاً بمعارفه وبتجاربه التي شقي فيها دهوراً طويلة. ولكنه يجب عليه أن يحطم مجموعة التقاليد والشرائع التي تعوق سيره وتحول بينه وبين التقدم أن هذا الإنسان بذهابه من الوجود يفتح الطريق للسوبرمان. وما أشبه هذا الاجتياز بالحركة التي تولد الرجل الزاهد عند «شوينهور!» يعتقد المتشائم الكبير بأن الألم قد يقود الإنسان إلى الانعتاق من ارادته الشخصية، ويسير به إلى الانتحار في النهاية. ولكن هذا لا يغني وحده في نقله، وإنما لا ينبغي له إذا أراد الخلاص أن يقنع بالتنازل عن حياته الخاصة التي يحرزها، بل أن يتنازل عن الحياة عامة، وبهذا الثمن يستطيع أن يحس بالهدوء. أمّا عند نيتشه فإن الألم هو الواخز الذي يخز الإنسان فيقوده إلى السلام.

إن الإنسان يتألم من كل شيء ذاتي، فيدرك السامة الحادة الفاشية في نفسه، وهذه التي تسوقه إلى طلب الزهد والتشاؤم. وهذه هي حالة الرجال السامين الذين جمع بينهم زرداشت في كهفه. ولكن النبي يعظهم قائلاً لهم: «إنكم لم تبلغوا في الألم الدرجة التي أريدها، لأنكم ما زلتم تتألمون من حالتكم ومما أنتم عليه أنكم لم تتألموا من حالة الإنسان الحاضر!» فإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة البالغة من الشقاء والسأم توارى

وأباد نفسه تاركًا الأرض للـسوبرمان. إن التشاؤم الحادّ العنيف هو الذي سيولد التفاؤل الظّافر.

هذه هي الميزات التي يراها نيتشه تميّز السوبرمان من الإنسان؛ يرى أنّ فضيلة الإنسان فضيلة تحمل إلى الناس جميعهم بدون فرق ولا استثناء، بينما يرى أنّ فضيلة السوبرمان لا تعني ألا فريقًا منتخبًا ضئيلاً ساميًا. ألا ترى أوروبا اليوم جميعها تؤمن بديموقراطية تساوي بين طبقات الناس مهما اختلفت أصولاً وفروعاً؟ ونيتشه لا يرى في هذه الديموقراطية شيئاً طبيعياً، هو يؤمن «باللامادة» ويريد أن يخلق طبقة أرسقراطية من أنواع محدودة، لكلّ نوع تعاليمه وأعماله وواجباته المكتوبة عليه، وأسفل هذه الأنواع هو مجموع الفئات المتوسطة التي يدور بأيديها دولاب المجتمع. فالنقش والتجارة والصناعة والعلم والفن تحتاج إلى عمال يخدمون برضاهم هذه الصناعات، يطيعون مختارين ويعملون مرادين. هؤلاء هم عبيد لأنهم أسمى منهم وحق لهم أن تكون منهم تتألف وأن ينفذون إرادة من هم الطاعة وأن يهتموا من الألم كثيراً لأن الحقيقة قاسية. على أن هؤلاء يجب أن تضمن لهم أسباب حياتهم فيكونوا أكثر هناء واطمئناناً من رؤسائهم، لا شغل لهم إلا أن يواصلوا دورة الحياة.

أمّا الإيمان الدّيني عندهم فهو نعمة لا تتمن، لأنه يذهب كأشعة الشمس فاقة وجودهم المظلم، يعلمهم القناعة والسكينة ويجعل واجبا عليهم احتمال إرادة غيرهم. وهو الذي يبت في أرواحهم هذا الوهم الجميل القائل بأن هنالك نظاماً للأشياء، وأنهم هم أنفسهم لهم مكان

نافع في نظام الكائنات والأشياء. هؤلاء يقول لهم زرداشت: «لكم لكم العبودية والإيمان!» وفوق هذا الفريق فريق المديرين وحارسي الشريعة والذائدين عن النظام والبلاد والمقاتلين وأمير البلاد، وأن هؤلاء يدبرون الأمر ويسوسون الملك بسلطتهم. إن هؤلاء هم الذين تخضع لهم إرادة العبيد حين يريدون أما الفريق الأول فهو فريق الأسياد والعقلاء وخالقي «القيم الاجتماعية» هؤلاء يجب أن ينفذ تأثيرهم في قلب المجتمع. هؤلاء يجب أن يهبطوا إلى الأرض، ينزلون فيها بين الناس منزلة الإله الذي يقدسه النصاري، هؤلاء هم السادة ولهم وجدهم صنعت فضيلة «السوبرمان» وهذه الفضيلة لا تتميز من غيرها بأنها فضيلة ارسطراطية فحسب، ولكنها تخالفها في المثل الأعلى الذي ضربته.

أما الإنسان الفاضل في الشريعة المسيحية أو شريعة الزهاد فهو الذي يخضع حياته لمثل أعلى، ويضحّي بميوله ورغائبه في سبيل عبادة الخير والحق. أما العاقل في شريعة نيتشه فهو غير ذلك. العاقل هو خالق «القيم» وليست مهنته إلا خلقها شيء في الطبيعة له قيمة بنفسه. إن عالم واحدة لا لها ولا غاية إلا المعنى أو الغاية التي نراها نحن فيها ونعطيهها إياها، الفيلسوف الحقيقي هو الرجل الذي ينطوي على شخصية قادرة على خلق الوجود، ويبعث في الناس الرغبة ويستهوهم هو الشاعر العبقرى الذي تتألف في نفسه «القيم الاجتماعية» التي يؤمن بها رجال عصر! هو مفكر في الأشياء، لكن تفكيره ليس إلا الشريعة السامية التي تهتز لها أمم! يبدع بحرية ما يشاء مستقل الفكر، سائما من الخير والشر، من الحقيقة وغير الحقيقة، هو يبدع حقيقته، ويخلق شريعته وفضيلته. إنه

رجل مجرب لا يفتأ يتحرى عن صور لعوالم جديدة، تراه يضحي بحياته وبسعادته، ويفادي بحياة الآخرين الذين يجرون في مضماره ويسعدتهم دون أن يتزعزع. إنه لاعب جريء يتحدى الحظ، لا يحفل إذا كانت لعبته لعبة الحياة أو الموت. إن العاقل عند نيتشه ليس بذى الروح الهادئ المسالم. هو من لا يعد الناس بالسّلام وبالفرح الهادئ باقتطاف ثمرات عملهم، ولكنّه يدفعهم إلى الحرب يلمع بين عيونهم الرجاء بالنصر والأمل بالظفر.

يقول زراداشت: «أنكم ستتحرون عن أعدائكم، وإنكم ستقاتلون وستحاربون من أجل فكرتكم، فإذا غلبت فكرتكم فليدفعكم اخلاصكم إلى السّرور بهزيمتها. إنكم تحاربون السّلم كوسيلة لحروب جديدة، على أنّ السّلم الصّغير هو خير من السّلم الكبير. أنا لا أنصح لكم بالعمل، ولا أنصح لكم بالسّلم، ولكن أوصيكم بالظفر ليكن عملكم حرباً وسلمكم ظفراً».

يقولون: «إنّ السّبب الشّريف يقدّس الحرب. وأنا أقول لكم: إنّ الحرب الشّريفة هي التي تقدّس كل سبب. يجب أن لا يكون لكم من الأعداء إلا المبغضون لا الحقيرين، وإذ ذاك تكونون أولى زهو وكبرياء بأعدائكم، حتّى ليغدو ظفرهم عليكم ظفراً لكم».

إنّ القتال عند نيتشه هو خير سبب يعمل على التّقدّم، لأنّه يرى مواضع الضّعف ومواضع القوّة. يرى الصّحة والمرض في المادّة والاخلاق، وقد يكون القتال تجربة خطيرة يريده العاقل ليزيد في حيوية الحياة ويزيد آفاقها سعة وليدرك قيمة فكرة ما وقدرتها على الاحاطة بمعاني الحياة.

الحرب نعمة حسنة في ذاتها وتنبأ نيتشه بأن أوروبا ستدخل في عصر قتال تتطاحن فيه شعوبها في سبيل سيادة العالم. وبينما كانت القيم الاجتماعية الأولى تضع الشفقة في رأس هذه القيم، كان زراداشت يعلم رفاقه أن الإرادة هي الفضيلة العليا الفضيلة العليا «هذه هي الشريعة الجديدة التي أوصيكم بها، كونوا قساة أشداء!» إذ يجب في على المبدع أن يكون قاسيًا عنيفًا إذا أراد أن يخضع الحظ، أو أراد أن يوحى بتعاليم جديدة. إن الشفقة ليست عنده بفضيلة، ولكنها خطر من أكبر الاخطار التي تلاقيه، ألم يسمع «زرداشت» حول كهفه أصوات اليأس يرددها الرجال الذين يدعونه: «تعال! تعال! قد حان الوقت». فلو أن الشفقة عليهم استهوتهم إليهم لكتبت عليه الغلبة، إنه يحتاج إلى قوة قاسية تصرف عنه تأثير هذا الدّعاء الباكي. بينما كان زرداشت يغادر بيته لاحقًا الياثسين الذين يجأرون له، نزل مكانًا موحشًا خيل إليه أنه مدينة الموتى.

هنالك الصّخور البارزة السوداء، والشّاريخ الحمراء، حيث لا تنبت عشب ولا ينجم كوكب ولا يزقزق عصفور. هذا هو واد ينفر منه الحيوان، لا يأوي إليه إلا الافاعي العظيمة الزّرقاء، تأتيه في كهولتها لتعانق الموت فيه. في هذا المكان المروّع أبصر «زرداشت» هيكل إنسان قبيح، فلم يشأ أن يتأمله، وهم بأن يركض ما استطاع فرارًا من هذا المسخ. ولكنّ صوتًا أهاب به كأنه غرغرة محتضر أو بقية ماء في منحدر.

«زرداشت، زرداشت! نبثني بسري! ما الانتقام من الشّاهد؟» وفجأة استولت على زرداشت شفقة غريبة، ولكنه سرعان ما استعاد قسوته

وصرامته فأجابه: «أنا أعرفك.. أنت قاتل الآله؛ دعني أسر في طريقي! أنت لم تحتمل من كان يراك ويطلع عليك في كل ارتعاشك وشناعتك واشمئزازك أنت يا أقبح الرجال، فأخذت ثأرك من هذا الشاهد». خرج زرداشت ظافراً من هذه التجربة التي هلك فيها الآله، إن إله المحبة قد مات، وقد خنقته شففته باطلاعه على كل نقائص الإنسانية وشناعتها الخفية، إن شففته لا تعرف حداً. إنه وطأ الأماكن الأكثر عمقاً والأسحق بعداً من النفوس البشرية ولهذا مات لأن الإنسان لم يعد بقادر أن يحتمل شاهداً يقظ العين على خزيه وعيوبه. أحس زرداشت بموجة الحياة تغمر نفسه ازاء هذا المشهد، فأغمض من طرفه وهم بأن يتابع سبيله، معتقداً بأن متابعته للطريق أجدى عليه من أن يهدر أيام عمره في سبيل الجلوس إلى جسد هامد لا يتفع فيه دواء. وفي صنعه هذا لم ينج من الموت وحده فحسب؛ بل اكتسب نجاته حب هذا الإنسان الكريه أما الإنسان الكريه الذي كان يبغض الآله والرحماء فإنه انحنى خضوعاً ازاء صرامة زرداشت وقبل أن يكون أحد الطارقين باب مثواه.

لا ينبغي للعاقل أن يكون قاسياً على نفسه فحسب، ليكن قاسياً على الآخرين أيضاً لا يحفل بهدوء ولا بسلام؛ هو يدرك ان الإنسانية لا تنشط نحو غاية معينة معلومة؛ ولكنه يرى كل شيء في استحالة وتطور، يرى من واجب الحياة نفسها ان تعمل على ان تفوق نفسها، ويدرك ان الانسان ليس من حقه ان يعلل نفسه بأنه بلغ المرفأ سالماً. ليكن كل سلام عنده ذريعة لحرب جديدة! ولتكن حياته طافحة بالحوادث العظام! هو لا يتحرى عن السعادة ولا يجهل أن الفرح والحزن هما توأمان متقارنان،

وباستطاعة الإنسان أن يجوز الحياة بدون فرح كبير يعروه أو شقاء كبير يغزوه، على أن ينقص من قوة حيويته، أما الذي يريد أن يتذوق الأفراح الكبيرة فمن واجبه أن يعرف الأحزان الكبيرة، إذ كل ارتجاج في ناحية يقابله ارتجاج في ناحية أخرى. أما خالق القيم المؤمن بالحياة، من يريد الحياة عنيفة قوية ما شاءت القوة، فهو يريد أن تكون الارتجاجات واسعة حول نقطة الموازنة. يريد أن يعرف القمم العالية للسعادة والشقاء والانتصارات المسكرة والهزائم الشنيعة. يجب عليه أن يمشي في وقت واحد إلى النصر وإلى الاندثار. وزرداشت ذاته قد هلك حين بلغ «قمة» وجوده. والسوبرمان هو في وقت واحد الظفر اللامع والاندثار القوي للإنسان وبينما ينبغي للعاقل أن يكون قاسياً على نفسه لا يلتوي ازاء الألم، ينبغي له كذلك أن يكون قاسياً على الآخرين؛ هنالك مصائب وآلام يعد مخففها فاقداً للإنسانية، وهنالك منحطون ناقصون، جاءوا الحياة اختلاساً، فلا يجوز تأخير فنائهم!

يقول زرداشت: «في كل مكان ترن أصوات الذين يعطون بالموت، والأرض معتمدة بالذين يجب أن يوعظوا بالموت، أو «بالحياة الأبدية» حتى يقلعوا عن الحياة سراعاً». وللمتشائمين والشكوكيين والمنحطين الذين يشنون ويقولون «ما الحياة إلا شقاء» لهؤلاء يجب أن يقول العاقل إذا ضعوا لحياتكم وآلامكم حداً تنتهي عنده حياتكم وآلامكم! ولتكن شريعتكم مبنية على هذه الكلمة والانتحار واجب، والانزهاض من الحياة واجب، إذ لا ينبغي للأرض أن تغدو دارة أهلة بالمرضى والبائسين، حيث يفنى الإنسان الخالص الجوهر سأمًا وشفقة. إذا أردنا أن نستنفذ

السلاسل الآتية من مشاهد الفاقة والشناعة فلنترك الموت ينزل بمن هو ناضج للموت ولتكن فينا جرأة على ألا نصرف الساقطين عن السقوط؛ لندفنهم ولنقذف بهم قذفًا حتى يهواوا سريعًا. ينبغي للعاقل أن يعرف كيف يتحمل مشهد الألم عند الآخرين، وأن يعرف كيف «يؤلم» ويث الألم دون أن تجذ الشفقة إلى قلبه سبيلاً، هذا هو ما تطلبه النفس العظيمة.

يقول زراداشت: «أبالغ أنت شيئًا عظيمًا إذا لم تشعر بقوتك وارادتك التي تعاقب بالآلام كبيرة؟ إن عرفانك أن تتألم، هذا شيء حقير، فالنساء الضعيفات والعييد يصبحون أسيادًا في فنّ الألم ولكن ثبات جأشك وعدم انحنائك أمام المصائب المؤلمة والصّيحات المؤلمة، هذان هما مظهر العظمة وسرها الصريح. ينبغي للعاقل أن يتّصف - في كلّ فصول حياته - ببطهارة الطفل اللاعب، وصفاء الرّاقص الباسم، وهناء اللاعب المجدود، وفي مثل «الاستحالات الثلاث للروح» ينبئ زرداشت بأنّ النفس الإنسانية يجب أن تكون في استحالتها الأولى «بعيرًا» يحتمل بصبر أثقل الأعباء على ظهره، حتى يستطيع أن يجمع الشّيء الكثير من التجارب، ثمّ يستحيل البعير أسدًا يجار قائلًا «أنا أريد» ويتوّعد بمخالبه الحادة كل من يحاول العبث بحرّيته. يجب أن ينتصر على تنين الشريعة المكتوب على كلّ جزء من جسده بأحرف ملتزمة «يجب عليك!» ثمّ يسرع في نزع أثقال المثل الأعلى والحقيقة والخير عن ظهره ممّا كان يظنّ حمله خيرًا له. وأخيرًا، لكي يستطيع أن يدخل في دور الانتاج والابداع للقيم الجديدة، بعد تهديم القيم القديمة، يجب عليه أن يستحيل طفلًا يلهو

ويلعب؛ (إنَّ الطفل هو صفاء ونسيان، هو ابتداء، هو لعبة، هو دولا ب يدور بنفسه حول نفسه). وهكذا يجب على النَّفس التي تتوق إلى الصُّعود فوق قمم الحكمة أن تتعلَّم أن تلعب، وأن تفرح وتمرح طاهرة صافية، يجب أن تكون خفيفة غير واعية تنعتق من التَّشاؤم والكآبة، ومن كلِّ ما يجعل حياتها سحابة دكناء.

تقول الشَّريعة القديمة: «ويل لمن يضحك!» وهذا القول عند زرداشت مبتكر قبيح. أمَّا العاقل فيجب عليه أن يضحك الضَّحكة الالهية، يجب أن يدنو من محبَّته وغايته بخطوات خفيفة راقصة طائفة، لا بليدة نادمة؛ إنَّه يتعزَّى بالضَّحك عن نقصه وبالرقص والطَّير أن يجوز مستنقعات الكآبة كالرياح العاصفة. يجب على الإنسان أن يتعلَّم الرقص بنفسه والضَّحك بنفسه وأن يرتفع وأن يسمو فوق نفسه، وأن تفوق نفسه نفسه على أجنحة الضَّحك والرقص.

يقول زرداشت: «إنَّ اكليل الضَّحك، هذا الاكليل من الورد، ضفرته أنا على رأسي وأنا قدمت ضحكتي المرحية. إنَّ اكليل الضحك، هذا الاكليل من الورد، ألقي به إليكم يا رفاقي! أنا أقدِّس الضَّحك أيها الرِّجال السَّامون فتعلموا أن تضحكوا».

إنَّ من كان مثلي مدفوعاً بشوق غريب للتأمل في مذهب التَّشاؤم إلى أقصى حد، قد يكون من حيث لا يريد بذاته - فاتحاً عينه على المثل الأعلى للرجل الحي الطروب المبتهج بالحياة الذي لم يتعلم أن يتحمَّل الماضي والحاضر فحسب بل يعمل على احيائهما معاً مهما كان الماضي ومهما ذهب

المستقبل ولعلّ هذا التشاؤم المبطن عمقه بالتفاؤل هو الذي حدا نيتشه إلى أن يطلب الحياة لنفسه، وهذه الرواية الإنسانية الشاملة الكاملة، وللوجود الذي يقوم بتمثيل هذه الرواية.

وما هو في شهر اغسطس من عام (1881) هبت في رأس نيتشه فكرة القول بالرجعة الخالدة التي أصبحت فلسفة السوبرمان، وما لبثت هذه الفكرة أن ملكت عليه مشاعره كلها، وقد تلخّص هذه الفكرة في هذه الكلمة: أن شحنة القوى التي تهيم على العالم تترأى لنا ثابتة سرمدية؛ لا نقدر على أن نفترض لها نقصاً لأنها لو كانت كذلك لوجب زوالها في هذا الدهر الطويل، ولا نقدر على أن نفترض لها نمواً كالنمو العضوي الذي نعرفه إذ لو كانت كذلك لافتقر نموها إلى غذاء هذا الغذاء أو هذه الوقود؟ وعلى هذا لم يبق لدينا إلا الاعتقاد بفسوخ هذه القوى وثباتها. لنفترض أن هذه القوى يتفاعل بعضها ببعض تبعاً لقانون المصادفة والتدابير المتعاقبة وأن الترتيب اللاحق مؤثر في الترتيب السابق، فما عسى يقوم في أزلية الزمان؟ أأنا إذ ذاك مضطرين إلى القول بأن هذه القوى لم تبلغ بعد نقطة التوازن ولن تبلغها أبداً، إذ لو كان هذا الترتيب باستطاعته أن يظهر يوماً ما، لاستطاع إذا أن يظهر لتطاول الزمن الغابر. والعالم عند ذلك يصبح جامداً ساكناً لا يتحرك، لأن من المحال أن تفضل هذه القوى عن "نقطة التوازن والاستواء" بعد أن أدركتها ووصلت إليها. فنحن إذا أمام القول بأن شحنة من القوى الثابتة المعينة تولد - في هذه الآماد - تدابير لا تنبتر وحالات لا تنتهي. وبما أن الزمان لا نهاية له، وبما أن هذه الشحنة من القوى هي معينة محدودة فسوف تأتي لحظة - مهما كانت هذه القوى

عظيمة ومهما كانت آثارها الناشئة عنها كثيرة - نرى فيها هذه اللعبة الطبيعية غير العاقلة تولد وتدبيرًا، أو تهتدي إلى حالة تستقر عندها وتقف عليها. ولكن هذه الحالة أو هذا الانتقال سيجرّ وراءه سلسلة تامة المتسببة عنه حيث أنّ الحركة العالمية تولد ذات الأشياء وتمشي باستمرار على دائرة واسعة. كلّ حياة خاصة هي جزء من هذا الدور الكليّ وكلّ فرد قد عاش الحياة ذاتها مرّات لا تحصى وسيعيشها إلى الأبد. كلّ الحالات التي يمكن للوجود أن يبلغها قد بلغها في الماضي مرّات متعدّدة. قد كان مرّة، ومرّات عديدة سيكون وسيعود؛ وكلّ القوى السابقة متوزّعة اليوم توزّعها بالأمس.

أيها الإنسان، إنّ الحياة كلّها كمرملة ترش دائماً وتجمع دائماً، وكلّ خليفة من هذه الخلائق لا تنفصل عن الأخرى إلا بقدر تلك اللحظة الطويلة الضرورية لها حتّى تعود تلك الضرورات التي كانت سبب ولادتها، فتعود إلى الظهور. والولادة حالة محلها في «الدور العالمي» وعند ذلك ستجد كلّ شقاء وكلّ غبطة، وكلّ صديق وكلّ عدو، وكلّ أمل وكلّ ضلال، وكلّ غرسة وكلّ شعاعة من الشمس، وكلّ نظام الأشياء. وهذا الدور الذي أنت فيه مثله مثل الحبّة سينشق من جديد في كلّ دور من أدوار الوجود الإنساني، لكلّ إنسان على الأغلب - ساعة تظهر فيها الفكرة القويّة القائلة «بالرجعة الدائمة» لسائر الأشياء. وهذه الساعة التي تبلغها الإنسانية هي ساعة «الهجرة» وما إن بدا لنيتشه هذا المذهب حتّى سرى في روحه، وغمر فكره، وغلب على قلبه؛ وقد عزم على أن يغامر بعشرة أعوام من عمره، يدرس التاريخ الطبيعي لكي يستطيع بيني هذا

على قواعد علمية ثابتة، ولكنّه لا ذ بالصّمت وأدرك خيئته في زعمه هذا. ولكنّ فكرة الرّجعة الدّائمة ظلت تتجاذب فكره، وظلّ يدور حولها. وهذه الفكرة كانت إحدى هبات «زرداشت» الكبرى إلى رجاله. وقد وضح جلياً تأثير هذه الغمة التي غشيت نيتشه يوم أصبح يؤمن بهذه الرّجعة الدّائمة، ولن نستطيع أن نتخيّل حلاً لمسألة الوجود أظلم وأبهم من الحل، فالوجود لا يعني شيئاً. إنه وليد مقادير عمياء، ينتج من وراء مصادفاته الخالية من الشّعور قوى يمتزج بعضها ببعض، فيخلق بعض النّماذج بحسب المصادفات.

أمّا الحركة الشاملة للوجود فهي لا تقود جزءاً منها ولا قسمًا، وإنّما هي تدور حول نفسها بدون انقطاع في الدائرة نفسها، وهذه الحياة التي نحيّاها سنكرّرها إلى ما لا نهاية، دون أن يكون هنالك رجاء في التّغيير، وكلّ لحظة مشحونة بالكآبة والشّقاء والسّأم سنحيّاها مرّات لا تحصى. فهل بالامكان أن تتخيّل ما يضع هذا الافتراض في جماعات المنحطّين والمرضى والمتشائمين، وفي كلّ كفة من ترجح كفة شقائهم على كفة فرحهم؟ إنّ عند أغلب الناس كما يبدو - فكرة تشبه فكرة العودة الدّائمة، تظّل وإن لم تكن مبنية على مبدأ معين، غير مؤذية ولا ضارة، لأنّها تبغي فكرة مجرّدة خارجة عن الإدراك، لأنّ تخيلتنا غير قادرة على اخراج هذه الفكرة إلى حيّز الحقيقة، ولأنّ المعارف التي يتلقّاها عقلنا لا تعين إلّا قليلا من قوتنا الحاسّة. ولكن نيتشه هو الذي يهب الحياة لتعاليمه، وهو يتفلسف بكلّ وجوده. وقد يشاهد أنّ الرّجعة الدّائمة أخذت تظهر في بعض اللحظات ككابوس شيطاني يملأ قلبك رعباً ويوقف دقات قلبك وقسوته على المنحطّين والاشقياء بدأت

الآن ترتدي غير رداء، وقد وضع ما يريد في صيخته هذه « ليموتوا سريعاً، ليقتلوا أنفسهم، أو ليقتلوا هؤلاء المنحطون! » من قبل أن يتمكنوا من قياس أعماق هاوية الآلام التي غرقوا فيها، وقبل أن يفقهوا معنى القدر الوحشي الذي يقضي عليهم بأن يجر جروا صلبانهم دون أمل في نجاة، وإذا ذاك تفهم إذا كانت الإنسانية باستطاعتها أن تتحمل هذا المذهب دون أن تزل سريعاً في هاوية البأس والخوف، أو أن تعتبر فكرة العودة الدائمة كابلاء يهوي به من لا تصلح حيوتهم. لا بدّ من قوّة نفسيّة خارقة لاحتمال فكرة العودة صاحب هذه القوّة النفسيّة يستطيع أن يقول: « إذا لم يكن للحياة معنى بذاتها فأنا أعطيها معنى إنّما أنا قطعة من الطبيعة تريد أن تكون دائماً جديدة، تسعى بدون سأم ولا نصب إلى ما لا نهاية في الحلقة ذاتها أنني سأرتفع وأصعد حتى يتسنى لي أن أتأمل كفتان روعة الحياة المخصبة التي لا نفهم. وسأهتز طرباً إلى لعبة هذه القوى التي أنتجت وحصلت كثيراً الآثار اللطيفة الرائعة، والتي ولدت الإنسان وستلد السوبرمان . سأتمنى بكل قلبي وإيماني من القوّة العمياء أن تبدع عملاً ساطعاً يسمو على وسأحيا يرادني هذا الأمل وسأجعل وجودي كلّ وعاء لهذه الفكرة. أريد أن الدائرة التي تتحرك فيها الحياة تحور اكليلها باهراً زاهراً سأقضي حياتي فرحاً مرحاً، راجياً أن يؤول دوري الذي أمثله إلى نتيجة حسنة. وإذا خسرت - في هذا الدور -- فلي رجاء كبير فيمن يليني ويأتي بعدي.

وهكذا لا يتلاشى من الوجود ضياء الحياة ولا يكفهر. وهكذا الإنسان المأخوذ بهذه الفكرة التي تزيده نشوة، يصبح في حالة يبصر فيها هزائمه وانكساراته كفدية يسيرة لأفراحه وانتصاراته، يجدها كالمخس

الذي يدفعه دائماً إلى التّعالّي والتّسامي، إلى تفوّقه على نفسه، وهكذا إذا عاد إلى محاسبة نفسه أرجح من مقدار ألمه وإذ ذاك يرضى بكلّ حمية وشوق فكرة الحياة الخالدة، وفكرة القبول بالحياة التي يكرّرها إلى الأبد. ولهذا النتيجة تسامى أولئك الرّجال السّامون الذين جمعهم زرداشت في مغارته، فحين عرض عليهم تعاليمه الجديدة وفضائله الجديدة، وفتح عيونهم على جمال الحياة وروعة الحياة، وحين شفاهم من تشاؤمهم ورفع نفوسهم التي أوشكت أن تنحني تحت أثقال الكآبة والسّامة، جمعهم تحت جناح الظلام أمام المغارة تحت قبة السّماء.

جلس الجميع صامتين متهيّبين، كلهم في سنّ الكهولة ولكنّ قلوبهم تفيض قوّة وحياة، وكلّ منهم راض بنفسه عن نفسه إذ غدا شيئاً صالحاً على الأرض، وكان سكون الليل المفعم بالأسرار يناجي قلوبهم. عند ذلك تمت اعجوبة الاعاجيب، فالإنسان الأكثر قبلاً جلس ينفخ للمرّة الأخيرة، وحين دعاه الكلام قال: «هذا السّؤال الذي خرج من فمه طاهراً نقيّاً عميقاً، وجميع من كانوا حوله يصغون إليه أحسّوا أنّ قلوبهم تهتزّ وتخفق طرباً، قال: «ها أنا لأوّل مرّة - غدوت راضياً عن حياتي، جميلة الحياة على الأرض. إنّ يوماً واحداً، إنّ عيداً واحداً مع زرداشت علّمني أن أحبّ الأرض».

سألت الموت: «هل هنالك الحياة؟ ألا، لتأت مرّة أخرى، يا اصحابي! ألا تريدون أن تقولوا للموت مثلي هل هنالك الحياة؟ وفي سبيل محبة زرداشت لتكن مرّة أخرى».

أفلح إذ ذاك زرداشت؛ فإنَّ الرّجل الأكثر قبحًا، والمسوخ الذي قتل بغضه الاله، الذي يتمثل فيه كلّ قبح وشر وسوء في الإنسانية، قد تلقى الآن جمال الحياة، وأدرك أنَّ الألم هو فدية لا مندوحة عنها للسّعادة، فقال: «نعم للوجود، وبينما كان النّبي محاطًا بأتباعه يتذوّق خمرة هذا النّصر كان يتهادى ناقوس قديم ذورنين حاد يعلن ببطء - مجيء نصف الليل أنَّ نصف الليل هو السّاعة الواحدة التي يلتقي فيها النّهار الذي انتهى بالنّهار الذي سيبتدئ، حيث يصافح الموت الحياة». نصف الليل ساعة الصّمت الأكبر، حيث النّفس المتألّمة تتفتح لها التأمّلات والأسرار الخفية. وبينما كان الناقوس القديم، الرّسول الذي يقرع لأفراح الإنسانية وواجعها، يعلن بدقّاته الاثنتي عشرة، التي يجوز فيها الموت إلى الحياة؛ نرى زرداشت يترك رجاله السّامين يلمحون الفكرة الكبرى للرجعة الدائمة غارقة في الالغاز كأنّها مزموّر رمزي معطر بالنّشوة الدّينية:

أ - ألا احترس أيّها الإنسان!

ب - ماذا يقول منتصف الليل العميق؟

ج - كنت أنام، كنت أنام.

د - ها أنا قد تيقّظت من حلم عميق.

هـ - الوجود هو عميق.

و - أعمق ممّا لم يفكر فيه النّهار.

ز - وعميق شقاؤه.

ك - وفرحه أعمق من ألمه.

ل - الشقاء يقول لك: «اهلك!».

م - ولكن كلّ فرح يتغني الخلود.

ن - يتغني الخلود، الخلود العميق.

الفصل الثامن:

تعليق المؤلف على فلسفة نيتشه

يتمتع نيتشه بما لا يتمتع به فيلسوف آخر، لأن تفكيره قد تناوله بالبحث ارباب الفلسفة وغير اربابها. وقد طغت «النيتشيه» في الاعوام الأخيرة أي طغيان، فأما المعجبون به فهم يرون فيه المفكر الفرد الصّارم العميق في جرمانيا الحديثة، له منزلة «دارون» في الاخلاق. وأما خصماؤه فهم لا يرون فيه إلا ولدًا مريضًا، له خطره ومبدؤه الفاسد وبينهما يقف الشعب حائرًا، تراه من ناحية معجبًا بأثار هذا الجبار ومظاهر تفكيره الغريب، ومحترسًا من ناحية ثانية من مفكر ناقم على الاخلاق والتقاليد. والآن سنعمل على تبيان الأسس الرئيسة التي تركز عليها فلسفة نيتشه، والأهمية التي تنشأ عنها هدم النقاد فلسفة نيتشه من وجهتين؛ في الوجهة الأولى هدم أبدوا اخطاءها العملية. وفي الوجهة الثانية بينوا خطرها على الأخلاق.

إن نيتشه في الطّور الثاني من حياته لم يكن يكتسب شيئًا ولم يكن باستطاعته أن يكون عالمًا، ولقد علمت رداءة صحته التي تحول بينه وبين مواصلة جهوده في البحث، فهو قد بدأ حياته العلميّة بدراسة اللغات، ثم لم يلبث أن غادر هذا الميدان إلى غيره؛ وهو لم يكن في سائر العلوم إلا هاويًا، لا يسعى وراء ترقية هذا الفرع وذلك الفرع في العلوم، ولكنه يريد من وراء ذلك أن يبدع مسائل جديدة، أو يكسو المسائل القديمة ثيابًا جديدة. فهو لا يؤثر في العلم نفسه ولكن في روح العالم، فإن اشتقاقاته التي استنبطها في دراساته للغات القديمة لم تكن لتلائم الحقيقة ولكن ذلك لم يكن ليحفل به، فهو يبغي أن يظهر طرق درس المسائل الاجتماعية بواسطة الدّراسة اللغويّة. فالقيمة الجوهرية للمحوظاته الخاصّة هي ثانويّة

عنده؛ سواء عنده حياتها ومماتها، فهو يكفيه فضلاً أن ينفخ في نفوس هؤلاء الدارسين روحاً جديدة ويفتح لهم آفاقاً جديدة.

لذلك نراه في آخر أدواره جد قلق، يسعى بواسطة الدراسات اللغوية إلى أن يستكشف الحياة الاجتماعية، والحضارة مستعيناً بدرسه ومقارنته بين اللغات وإذا شئنا أن نوضح بعض خطيئات نيتشه فلا ننس أن آثاره كلها «ذاتية» أي: «Subjective» والحقيقة - غير الذاتية - يراها نيتشه ضرباً من ضروب العاطفة الدينية؛ وإننا لنطلب إلى العالم ألا يحترم إلا الحقيقة وأن يكون في بحثه عنها خالياً عن الأهواء متجرداً عن شخصيته - على قدر الإمكان وإننا لنعلم أن التجرد عن الذاتية في البحث عن الحقيقة هو خديعة، ونعتقد أنه ليس في مقدور أحد أن يتجرد عن شخصيته وينظر إلى الأشياء نظرة خالصة لا تجتلي إلا الأشياء. وبهذا ليست كل حقيقة ذاتية قبل كل شيء وجوهر الموضوع - في البحث العلمي لا يقف عند ما اغترفه الكاتب من حقيقة ولكنه يقف على مقدار ما أودع في هذا أرائنا نؤمن بالحقيقة المجردة، الحقيقة البارزة بحقيقتها خارج ادراكنا وحواسنا، وأرائنا نؤمن بالمؤلف ويزيد احترامنا له كلما دنت افكاره بما ندعوه والحقيقة المتجردة عن الذاتية. لنا الحرية بأن نزن آثار نيتشه بهذا الميزان، ولكن نيتشه كان قبل كل شيء، يفتش عن نفسه ويسعى وراء معرفة نفسه، ولقد كان هذه الحقيقة من ذاته ونحن على الرغم من اهتمامه ضعيفاً بالاطلاع على الأشياء بحقائقها، وإننا وقف اهتمامه كله وجهوده على ما يمثل شخصيته، فخلق من الأشياء خرافات كاذبة، وقد علم أنه إنما وصف نفسه حين كتب عن «شوبنهاور وفاغنر» وأنه حول الحقيقة إلى

خرافات جذابة غريبة، ولأن تكون مظاهر لشخصية نيتشه أجمل وأحرى من تكون مظاهر تمثل حقيقة الوجود الخارجي، وبهذا يصبح سعيها وراء الحقائق التي عاجلها والعمل على التوفيق بينها وبين الواقع.

هنالك تأثير معاصريه فيه، سواء أحسن هو هذا التأثير لم يحسنه وفكرته التي جاء بها، إذا جرّدت من أثوابه الخاصة، لم يحسنه تبدو فكرة قديمة ليست بابنة ذاته. فكلّ الآراء التي عاجلها من قوله بالذاتية وعبادة النفس والثورة على قانون المساواة وعبادة الإنسانية قد سبقه إلى معالجتها أحد معاصريه⁽¹⁾ كما سبق «فلوبير» و«رينان» إلى الكتابة عن المذهب الارستقراطي. وقد وجد نيتشه في الكاتب «اوجين دوهرنك» عضداً في محاربة التشاؤم واتّحد مع «هارتمان» في النفور من الاجتماعيين والفوضويين، واتفق معه في القول باستحالة المساواة بين الناس، فقالا بفضيلة الحرب للمدنية، واتفقا على جعل الشفقة مادة غير صالحة للفضيلة، وكذلك نرى مذهب الرجعة الدائمة يتجلى في كتاب «بلانكي» وفي كتاب الدكتور «لبون»، «الرجل والمجتمعات»، ولكنّا، وإن قارنا بين نيتشه وبين هؤلاء المعاصرين، نجد تبايناً شاسعاً مهما كانت الأفكار متقاربة متألّفة وعلة هذا التباين شخصية نيتشه. ولقد نراه في بعض خطرات يتحامل على هؤلاء الأحراف، فمقت من «رينان» روحه الكاهنة، ونعت هارتمان، بالمشعوذ. وليس نفوره هذا وليد حقد أو حسد، وإنّما هو وليد طبيعة تختلف جد خصومه، هذه الطبيعة التي تؤمن بأن الشخصية في الفيلسوف هي أكبر قيمة وأقل خطراً من آثار

(1) ماكس في كتابه الواحد المجرد وصفاته.

الفيلسوف. على أن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى انكار فضيلة كل حقيقة غير ذاتية اكراماً لقوة الشخصية عند نيتشه وإذ ذاك بهم وإنني لمعتقد بأن المؤرخ والفيلسوف يستطيعان أن يجدا عند نيتشه حقائق جميلة بذاتها.

هنالك آراؤه في «فاغنر» يراها المؤرخ جديرة بالاعتبار لأنها تبدي قيمة الفنان العظيم. وهنالك آراء لنيتشه يجدر بها أن تكون محل مناقشة ومجادلة، على أنني أقول: «إن عبقرية نيتشه لا تستقر إلا في «الذاتية»، والآن أراي أستشهد بكلمة «لبراندس» قالها في موضع التحدث عن فيلسوفنا حينها قارن بينه وبين خصومه فلاسفة الإنكليز، قال: «حين نقبل عليه بعد مغادرتنا لفلاسفة الإنكليز، نرى عالماً جديداً حولنا. فالإنكليز هم عقول متشابهة في الصبر والجلد. غرضهم أن يتقنوا الشيء جزءاً جزءاً ثم يجمعوا هذه الأجزاء الصغيرة المتفرقة ليؤلفوا منها شريعة وقانوناً، يعملون غير متأثرين بذاتهم، وقيمة فلسفتهم تتوقف على ما يعملون لا على ما ترقى إليه ذاتهم، أما نيتشه فهو على نقيض هذا المذهب، هو مثل «شوبنهاور» متنبئ فنان، تستهويك شخصيته قبل أن تستهويك آثاره، وإذا شئنا ابداء قيمة آثاره فليس لنا أن صاحبه، نتلوها تلاوة كتاب علمي لا تتوقف روعته على روح نتلوها لنرى الروعة فيا بث هذا الرجل من معارف قديمة بسطها وجديدة وضعها.

يرى نيتشه في معرض كلامه عن شوبنهاور أن مذهب المفكر لا شأن له، فكل فيلسوف ممكن انخداعه، إن ذلك الشيء الذي هو أجل من مذهبه هو نفسه. في كل فيلسوف شيء لا نجده في فلسفته فعلة كل

الفلسفات والمذاهب هي الإنسان، الإنسان العظيم. أما النظر إلى نيتشه من حيث الوجهة الأخلاقية فقد لاهم النقاد على غرائزه القاسية وأنايته الطاغية، وقسوته البالغة على الضعفاء. على أن له بعض آراء لو لم يسيء الناس فهمها لآلت إلى نتيجة أخلاقية حسنة، فلا يكفي المرء أن يكون فوضوياً هداماً طارحاً عن ظهره التقاليد ليحيا محققاً مذهب نيتشه. وليس نيتشه برفيق أولئك الذين يعبثون بالسوبرمان، وهذا نبيه «زرداشت» كان يطلب إلى الذين يرغبون أتباعه أن ينفذوا مذهبه بقسوة وشدة. (هل أنت شريعة قوية؟ هل أنت شريعة جديدة؟ هل أنت حركة أولى؟ هل أنت دولا ب يدور حول نفسه؟).

وأسفاه! ما أكثر أولئك الذين يرديم تعطشهم إلى الصعود! وأولئك الطامعين الذين يضطربون بياس، أرني أنك لست بواحد من هؤلاء الظالمين ولا الطامعين! وأسفاه! هنالك كثير من الافكار العظيمة التي ليس شأنها إلا شأن النسمة تهب ثم تتلاشى. إنك تقول أنك حر، ولكني أريد أن أعرف الفكرة التي تسيطر عليك، لا النير الذي رحت تهزه.

هل أنت حقاً من أولئك الذين يجدر بهم أن يهزوا نيراً؟ إن منهم من طرحوا كل ما منحتهم بعض القيم، بطرحهم ثوب العبودية والارهاق حيث كانوا يعيشون. ونيتشه ذاته يعلن أن مذهبه لا يحمله إلا إلى طائفة مختارة تستطيع حمله، والقيام بأعبائه، أما الجماعات الأخرى فليس عليها إلا الازعان والطاعة والحياة بإيمان. فلا يجدر بنا والحالة هذه أن نسفّه آراءه بحجة أن بعض الضعفاء العاجزين، المتنفخة نفوسهم زهواً وكبراً،

قد أخذوا ببعض تعاليمه واقتبسوا نتقاً من مذهبه ليحققوا مطامعهم وليشبعوا جوع أنفسهم وأنانيتهم وليسعوا إلى هدف العظمة. إن نيتشه هو ذاتي قبل كل شيء، ويكفي اعتقاده هذا أن يهيج الناس عليه، فالإنسان الحاضر هو «ذاتي وغير ذاتي» في وقت معاً. يرى في الحالة الأولى نفع نفسه وفي الحالة الثانية نفع غيره، ويتحرى عن سعادتهم كما يتحرى عن سعادته. على أن النزاع بين هاتين الحالتين هو نزاع عنيف، وقد تقوى في الإنسان حالة منهما دون أخرى بحسب ميوله القلقة التي تميل به إما إلى ذاته وإما إلى المجتمع. فبعضهم تغلب فيه الذاتية على غيرها، فيضحي بمصالح الغير في سبيل مصلحته، وبعضهم يضحي بمصلحته عاملاً على صيانة مصالح الغير. أما نيتشه فهو من القائلين «بالذاتية» الذين يحبون ذواتهم؛ ومذهب أهل حضارة العصر إنما يتجلى في اعتناق مذهب المحبة الشاملة، وهذا الاختلاف بين نيتشه وبين معاصريه يكفي لأن يثير في خصومه عداوة عميقة وخصومة عنيفة على هذا الذي لا يرى رأيهم في محبة الخير مثلاً أعلى.

على أن هاتين الحالتين ليستا من يتخطاها الإنسان ولا يتعدها، إذ لست أرى أحداً مال بكليته إلى حالة وقطع كل اتصاله بالآخرى. فهناك درجات متفاوتة وهذه الدرجات قد تتغير وتتطور بحسب الزمن والعصر والمحيط. على أننا سنحكم على فلسفة نيتشه الآن حكماً عقلياً واضحاً وأن فلسفة نيتشه هي مثال من أجل الامثلة الذاتية الارستقراطية؛ مثال جميل حي منطقي، يحتوي على هدى لكل من يريدون أن يكونوا حياتهم ويجعلوا منها مثلاً واحداً يتحدثون معه، كما هو الامر في فلسفة «تولستوي»

المنافضة لفلسفة نيتشه. على أن الحل الذي أعطاه نيتشه للمسألة الاخلاقية يتراءى لنا أن احتمالاً شديداً على النفس، في الناحية التفكيرية والناحية العملية.

إن تنفيذ مذهب «السوبرمان» ليفتقر إلى جهود قلما توجد؛ ونيتشه ذاته يعلن أن أمثال هؤلاء الأفراد الذين يجد فيهم العبقريّة لم يكونوا إلا وليدي المخيلة والخيال. وهكذا يتراءى لنا أن نيتشه لم يخلق ليكون زعيم مدرسة فلسفية حقيقية وحده بين الناس، كما كان في حالة تفكيره وتأمله؛ تاركاً وراءه تأثيراً كبيراً ينمّي في روح الفرد وروح الشعب «الأفكار الذاتية» وهذا التأثير يتبع خيره وشره الجبلية الخلقية التي تلتصق بالأفراد والشعوب. فهو قد يعمل على تهديم طبائع طغت فيها الأنانية على كلّ شيء حتّى جاوزت حدها؛ وقد يعمل على رفع بعض الطبائع، يدرأ عنها كلّ آفة ويحميها من كلّ خطر من الأخلاق والديموقراطية والزهد.

يبدو لي أن عمل نيتشه له أثر قوي في بيئة كيبنتا، ولا ريب في ذلك، فإنّ ما أراه في مظاهرها الاجتماعية لا يدلّ على فيض في الحماسة المادية والخلقية. قليل من المفكرين الذين هم مستواه يعرفون أن يسوقوا الإنسان إلى معرفة نفسه والوقوف إزاءها مجرّداً، وقليل من أصحاب جمهوريّة الفضيلة من يمزّقون في وضوح النهار هذه الأغشية الرقيقة والاكاذيب الخفيفة التي تستر بها النفس ضعفها وجبنها وذلتها وعجزها، وقليلون من علماء النفس من وضّح وإبان وأحسن البيان عن الحقيقة الدّليّة التي ترتدي هذه الاثواب المزركشة، أثواب الشفقة ومحبة القريب والزهد.

إن نيتشه كالطبيب الصّارم الذي لا تدخل قلبه الشفقة، والعلاج الذي يحمله إلى مرضاه، علاج قاس خطر استعماله، ولكنه علاج يخلق العزم والقوة، إنه لا يعزي من يأتيه شاكيًا، ولكنه يترك الشّاكين تسيل الدماء من جراحهم ليجعلهم أكثر قسوة وأشدّ احتمالاً للألم. فهو إما أن يشفي مرضاه شفاء صحيحًا أو يقتلهم. قد يخشاه الناس للمرّة الأولى ويفرون من مباحثه ويلقونه باحتراس ووجل. يتساءلون: «أليس هذا الإنسان شريراً جليلاً؟ يفرون من طريقه ويختلفون إلى أطباء خفيفة، ليّن كلماتهم، حلوة علاجاتهم، خالية تعاليمهم من الشدّة والصّرامة، ولكن نيتشه يلوذ به فريق من المخلصين له ولأنفسهم، يهون صرامته، ويحبّون استقامته وخلقه كله. وفي اعتقادي أنّ هؤلاء لم يكونوا مخدوعين بإعجابهم به وإخلاصهم له، وقد علموا أنّه - ليس عن صرامة قلبه ولا معرفته للألم معرفة خاطئة قد غدا صارماً قاسياً على الإنسانية المتألّمة، وحياته كلها مشحونة بالحوادث البالغة، والمصائب الكبيرة؛ وحظه السيء الفاجع قضى عليه بأن يكون صادقاً عن الاتفاق على ضعف الإنسانية وفاقته. إنهم ليقفون بخشوع وجلال إزاء المفكر الجبار الذي لم يخضع للذل ولم يلعن الوجود، على الرّغم من مرضه العضال، وظلّ على غبطته ورضاه في الحالة التي كان يصارع فيها الموت والجنون دون أن ينفذ إليه الوهن والضعف، متممًا أنشودته المؤثرة في تمجيد الحياة الفتيّة الفياضة المخصبة، مناضلاً حتّى النهاية، الألم الذي غلب على عقله ولم يستطع أن يقهر إرادته الواعية».

وأسفاه! ما أكثر أولئك الذين يردبهم نعطشهم إلى الصعود! وأولئك الطامعين الذين يضطربون ببيأس، أرني أنك لست بواحد من هؤلاء الطامعين ولا الظالمين! وأسفاه! هنالك كثير من الأفكار العظيمة التي ليس شأنها إلا شأن التسمية تهب ثم تنلاشى، إنك تقول أنك حر، ولختي أريد أن أعرف الفكرة التي تسيطر عليك، لا النير الذي رحت تهزه.

هل أنت حقاً من أولئك الذين يجدر بهم أن يهزوا نيراً؟ إن منهم من طرحوا كل ما منحهم بعض القيم، بطرحهم ثوب العبودية والارهاق حيث كانوا يعيشون ولنبتشه ذاته يعلن أن مذهبه لا يحمله إلا إلى طائفة مضارة تستطيع حمله، والقيام بأعباءه، أما الجماعات الأخرى فليس عليها إلا الإذعان والطاعة والحياة بإيمان. فلا يجدر بنا والحالة هذه أن نسقّه آراءه بحجة أن بعض الضعفاء العاجزين، المننخضة نفوسهم زهوًا وكبرًا، قد أخذوا ببعض تعاليمه واقتبسوا نتقاً من مذهبه ليحقّقوا مطامعهم وليشبعوا جوع أنفسهم وأنانيتهم ولبسعوها إلى هدف العظمة. إن نبتشه هو ذاتي قبل كل شيء، ويخفي اعتقاده هذا أن يهيج الناس عليه، فالإنسان الحاضر هو «ذاتي وغير ذاتي» في وقت معاً. يرى في الحالة الأولى نفع نفسه وفي الحالة الثانية نفع غيره، ويتحرّى عن سعادتهم كما يتحرّى عن سعادته. على أن النزاع بين هاتين الحالتين هو نزاع عنيف، وقد تقوى في الإنسان حالة منهما دون أخرى بحسب ميوله القلقة التي تميل به إما إلى ذاته وإما إلى المجتمع. فبعضهم تغلب فيه الذاتية على غيرها، فبضحي بمصالح الغير في سبيل مصالحه، وبعضهم بضحي بمصالحه عاملاً على صيانة مصالح الغير. أما نبتشه فهو من القائلين «بالذاتية» الذين يتحرّون ذواتهم ومذهب أهل حضارة العصر إنما يتجلى في اعتناق مذهب المحبة الشاملة، وهذا الاختلاف بين نبتشه وبين معاصريه يكفي لأن يثر في خصومه عداوة عميقة وخصومة عليفة على هذا الذي لا يرى رأيهم في محبة الخير مثلاً أعلى.

نيتشه

يعدّ «فردريك نيتشه» مثل الفكرة الألمانية الجبّارة في تاريخها الحديث كما كان «بسمارك» رجلها الحديدي في السياسة. فهما، وإن اختلفت نوازعهما وتباينت خطوطهما، ما غرسا إلا بذور القوّة والإرادة في شعب تلقّحت دماؤه وأفكاره مصل القوّة والإرادة.

هنالك كلمة تسطرّها براعة الفلاسفة والنقاد، وتشغل مكان في العصر الحديث. هذه الكلمة هي كلمة «الانحطاط الاجتماعي» وفلاسفة الاجتماع لا يرون في هذا الانحطاط شيئاً سياسياً ممكن اصلاح الفاسد فيه، أو اعوجاجاً ممكن تقويمه بل هو داء عضال تأصل في جسم البشريّة، وجرى في لحمها ودمها، فهو لا يذهب إلا بذهايبها، ولا يتلاشى إلا بانقراضها. من هؤلاء الغالين المسرفين في تشاؤمهم «فردريك نيتشه» الذي نازل العالم كلّ وحده، وهدم العقائد والتقاليد مستمداً من عقله وقلبه عقائد وتقاليد أسمى منها.

استنكر **ألساندرو جيسى الفولتا** **ألساندرو فولتا** هو عالم فيزياء إيطالي، رجع له الفضل في اختراع أول بطارية كهربائية، والتي تُعرف بالعمود الفولطائي، وكان قد اخترعها في العام 1799 ورفّع تقريراً عن نتائج اختراعه في خطاب من جزيئين لورليس الجمعية الملكية في عام 1800. أثبت فولتا بهذا الاختراع أن الكهرباء يمكن أن تتولد كيميائياً وهدم النظرية السائدة في وقته أن الكهرباء تتولد فقط بواسطة الكائنات الحية. كما لُقبت وحدة الجهد الكهربائي بالفولت في نظام الوحدات الدولي تكريماً له.

ISBN: 978-9953120-70-6

9 789953 120706

